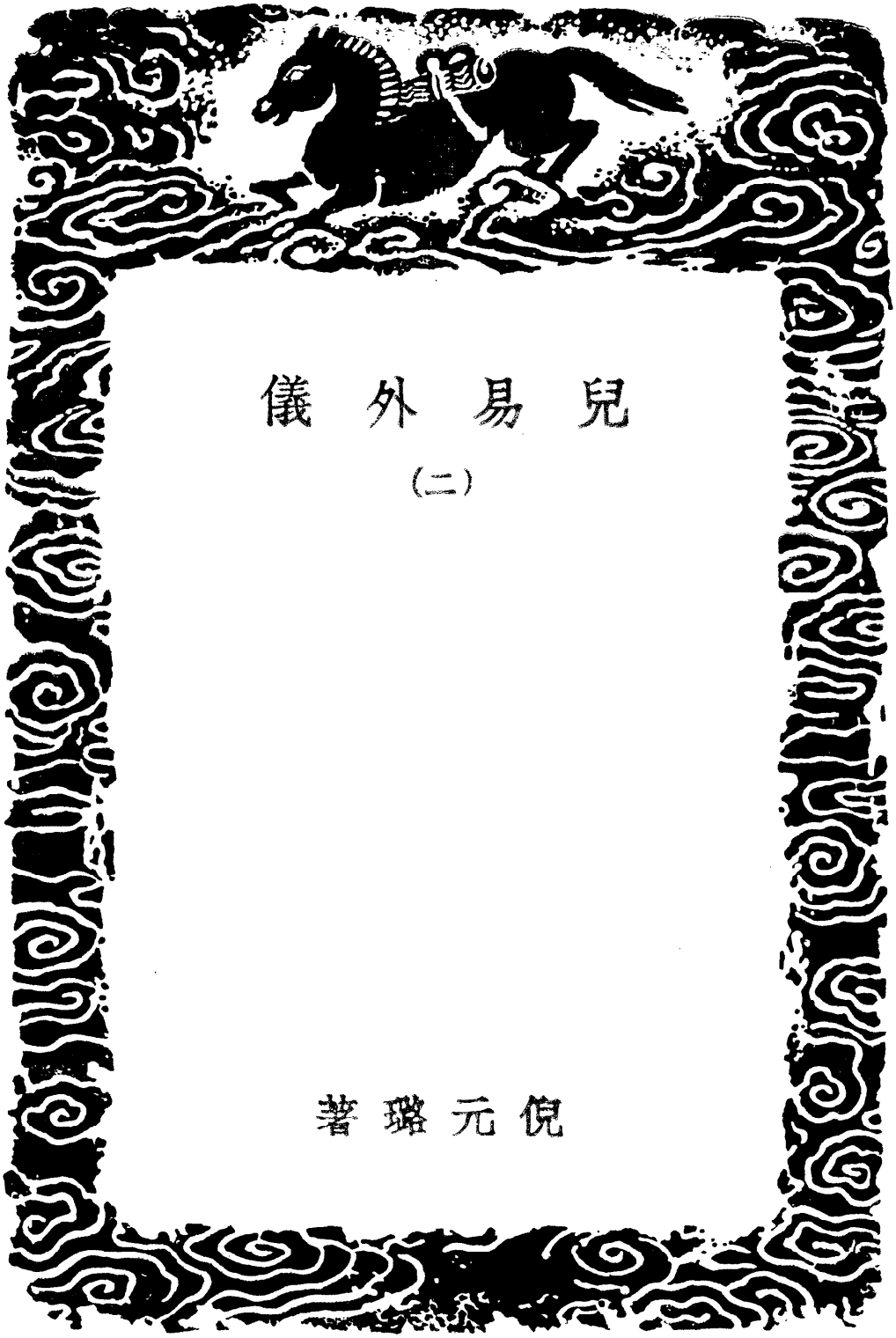
儿易外仪 二

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行



兒易外儀

（二）

倪元璐著

兒易外儀卷之八

彌綸之類曰盡利三

易推

剛柔相推而生變化。剛推生變。柔推生化也。

儀曰。易之爲道。居貞而已。其曰變化。則貞之盡辭也。夫時行寒燠。物生榮枯。推致自然。猶音節奏。不循乎此。不成其聲。寒往暑來。以是謀變。生有死無。以是謀化。然不能寒暍暑冰。冬生春死。雉雀入水。變爲蜃蛤。草麥乘氣。化爲螢蝶。然不聞鴻隼或然。茅葦偶爾。牝牡化生。陰陽之紀。亦未見牝有注施。牡時受孺。循貫萬始。守此一成。稍或星辰失次。陵谷遷形。莫不奔走驚危。呼妖訟孽者矣。天地之計。求爲可恆。劃律引繩。力自箝押。苟病天地拘墟篤時。其必繇此矣。而易顧縕之門之。以謀其變化。易之所爲變化者。形象可見。莫如卦畫。剛柔最明。莫如奇偶。進退相乘。莫如摩盪。擬議所營。莫如參伍。鬼神倚數。莫如生成。來物取占。莫如掛扐。循此數者。已極周流。察其斷然。扶繩不忒。雖以其道之圓神。四聖人之鈞致。不能益卦爲九。累爻至四。不能使剛或非奇。柔俄不偶。不能退陽爲小。進陰爲大。不能九參六界。上互初宮。不能易奪水火。

倒其生剋。遷流參兩。反其吉凶。八八之位。奠猶虞鼎。五五之官。守若疆畔。苟病易爲拘墟篤時。疑亦必繇于此。而聖人以爲是其變化通于神明者。此知變化者求盡乎貞之詞也。求盡乎貞。聖人以爲其循節致功。則亦有其推遷錯迭者矣。人具五官。廢一皆憐。改一咸駭。憐其不成。駭其非人。不成則物。非人爲怪。物怪之間。寧有神靈。以是爲變化。是喪道也。苟以變化爲神之所爲而非喪道者。其必在于不可得憐之又不可得駭之者乎。是故不可以其離情亂法謂之非常也。

易推圖躍。動爻二陰陽分合俱出。分配錯二等。躍潛陰陽相準爲配。不配爲錯。

陽變卦配

六卦俱陽。凡陽卦俱准。不必取重。後倣此。

陽變爻配

六爻俱奇。

陰化卦配

六卦俱陰。

陰化配交

變化合配卦

變化合配交

陽變錯卦

陽變錯交

六爻俱偶。

陰陽半。

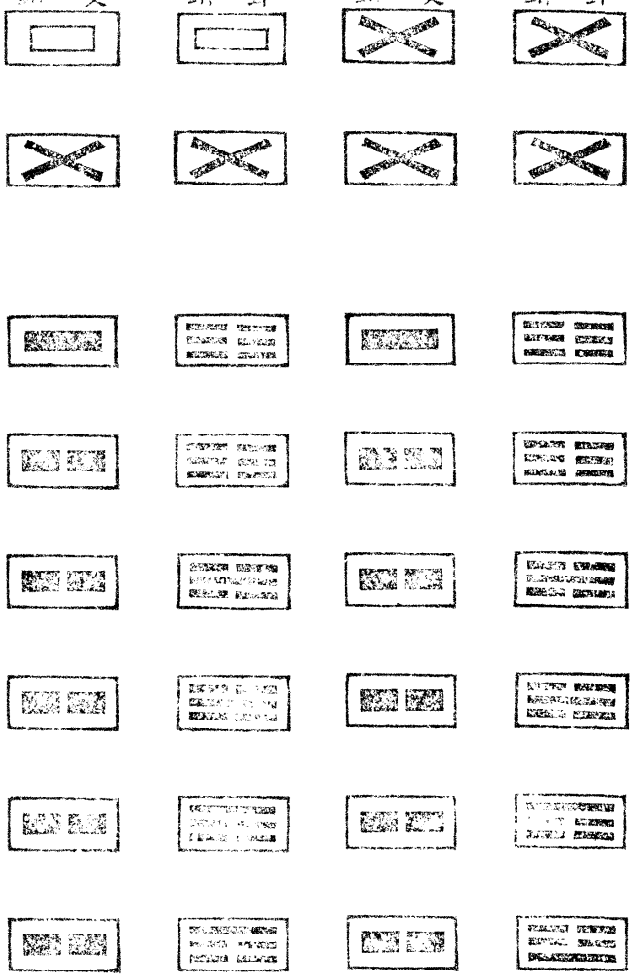
奇偶半。

潛躍陰陽不配。不拘何卦。後做此。

潛躍奇偶不配。不拘何卦。後做此。

右配圖卦。取信策三十九益九。六益六也。爻取十二。卦六位變而得倍。

陰化錯卦　陰化錯爻　變化合錯卦　變化合錯爻



右錯圖卦取信策十五爻取六畿配筮之半

符曰。蔽易一言。動而已。蔽動兩言。變化而已。變化之爲義。昔之聖人。皆嘗離而暴之。故曰。於予擊石拊石。百獸率舞者。變也。舞干羽於兩階。七旬有苗格者。化也。未變見兮。突而弁兮。變也。胡然而天也。胡然而帝也。化也。隕石于宋五。變也。恆星不見。化也。腐草爲螢。變也。東風解凍。化也。飛龍在天。變也。喪羊于易。化也。日中見斗。變也。載鬼一車。化也。夫妻反目。變也。不見其妻。化也。枯楊生梯。變也。以杞

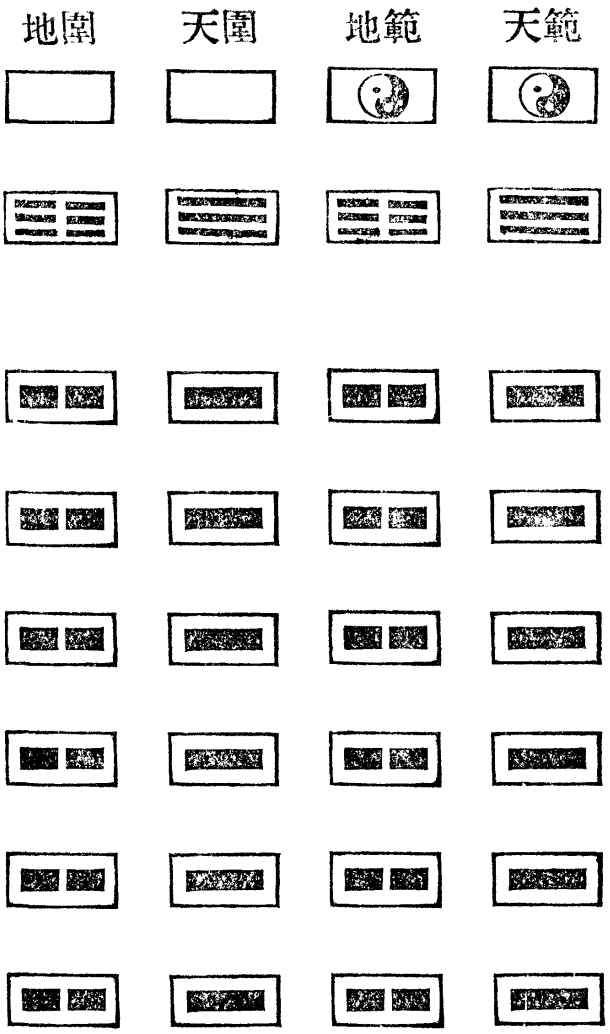
包瓜。化也。變振陽而神也。化播陰而鬼也。三變之謂君子。五化之謂聖人。

易制

範圍天地之化而不過。所以明制也。

儀曰。天地有過。聖人之所必救也。天地過靜。聖人救之使必无咎。天地過動。聖人救之使必无悔。天地過貞。聖人救之使必无吝。天地過厲。聖人救之使必无凶。聖人之所爲救天地者。以天天之。以地地之。聖人之所爲天天地地者。以範範之。以圍圍之而已。範、猶曰模。所以責肖也。圍比于畔。所以教遵也。聖人肖天地。亦欲天地肖之。聖人遵天地。亦欲天地遵之。天地處聖人之世。雖甚毗畸。無有假塞而忞其情者也。當世洪荒。天地澹略。庖犧以爲其過在蒙。蒙利用發。爰著其畫爻爲範。而盛陳六十有四剛柔貞變之德爲圍。剛柔貞變之德塞乎天地。而天地繇之亦以神明矣。唐虞之際。天地災害。堯舜以爲其過在屯。屯利用經綸。爰著其明聰爲範。而盛陳五聖臣隨刊養教之才爲圍。隨刊養教之才塞乎天地。而天地繇之亦以復旦矣。商周之季。天地穢濁。湯武以爲其過在蠱。蠱利用幹。爰著其干戈爲範。而盛陳十一征三誓割正大定之功爲圍。割正大定之功塞乎天地。而天地繇之亦以永清矣。春秋之世。天地淆亂。仲尼以爲其過在訟。訟利用獄。爰著其筆口爲範。而盛陳二百四十年褒譏予奪之義爲圍。褒譏予奪之義塞乎天地。而天地繇之亦以不長夜矣。繇此觀之。天地有過。聖人必救。聖人有救。天地必聽。聖人者。天地之良御。範圍者。聖人之轡策也。詩曰。執柯伐柯。其則不遠。又曰。折柳樊圃。狂夫瞿瞿。巧匠貴範。狂夫畏圍。況天地乎。

易制圖範圍分二極。天地分乾坤奇偶。



右取順策十五。信策二十一。合三十六。止於卦位之數。以明不過。

符曰。書詩有言。天乃錫禹洪範。帝命式于九圍。夫禹不得範無以平。成湯不得圍無以表。正範誠立。則二儀不能欺以贏縮。圍不闕之。則陰陽之氣無有奔逸者矣。然此非聖人之自爲。天實錫之命之。是明天地之性循常而樂制也。範文從竹。說文云。以土曰型。以金曰鎔。以木曰模。以竹曰範。竹渾中如環。雜之爆然。不脩其族。刻削著物。則窮萬形。此有似于儒者之圖太極爾。古文□爲圍。本謂無者

空四字之有。而因指四字以明無。擬窮議滯。不覺成□。遂有匡郭。此宜以圍畀無極爾。

易求

參伍以變。錯綜其數。朱子以爲是揲蓍求卦之事也。

儀曰。夫一則孤之至。而兩則衆之盛者也。今使義之制畫奇而已矣。是猶石田。誰爲生易者乎。益奇以偶。得一而二。以一參二。以偶伍奇。以其一奇錯于二偶。以其二偶綜于一奇。爻象乃立。云爲乃興。鬼神乃通。變化乃出。天下之道。寧有可以不參伍錯綜者乎。二儀則參聖人。中央則伍維正。陰陽則錯氣緯。章部則綜曆元。不如此。則乾坤幾毀。易亦不可見。是故聖人之議道也。兩端之陳。必介以一。所以明參也。四者之列。必謀其中。所以示伍也。雖甚貴獨。必不離衆。所以致錯也。雖甚貴兼。必不弛獨。所以建綜也。參之所以破孿。伍之所以窮際。錯之所以盡情。綜之所以主義。是故命物之情。愚必參智。貴必伍賤。功必錯過。僞必綜誠。制世之權。信必參疑。喜必伍怒。賞必錯罰。動必綜靜。朋愚而孤智。智足以譽愚矣。環賤而中貴。貴足以懼賤矣。左過而右功。功足以補過矣。物僞而我誠。誠足以悔僞矣。再信而一疑。疑足以貞信矣。三怒而二喜。喜足以休怒矣。一罰而一賞。賞足以厲罰矣。百動而一靜。靜足以臧動矣。參之伍之。錯之綜之。聖人于此權乘量除。居經適緯。策役九章。爲之算材。規模七襄。制其組德。鑽倚道術。選鍊章儀。天地之文。因是以成。天下之象。于斯乃定也。今曰絕類无凶。朋從有害。人知其一。莫知其他。參之則喪朋而不參。伍之則離羣而不伍。錯之則睽孤而不錯。綜之則亂萃而不綜。以爲變。則不游魂而無變。以爲數。則不倚器而無

數以爲文。則不雜物而無文。以爲象。則不受采而無象。然且以爲其道高尊。可以制物。是則豈爲知易者乎。天下之法。皆以日事綱。天下之利。皆以母亨子。天下之禮。皆以酬教酢。天下之情。皆以繆報綢。縱物相與。天地之德。使卦相交。作易之能。詩曰。獨行踽踽。豈無他人。不與我同父。夫圖生一。卽生二。易生奇。卽生偶。一二、奇偶、同父而不使同行。爲是踽踽。曷故哉。

易求圖之一參伍　參躍卦以奇偶三數之。得九。潛卦以奇偶三數之。得二十七。伍躍卦以奇偶五數之。得二十五。以賞五五。潛卦以奇偶五數之。得二十五。奇一偶二。如乾卽三。坤卽六。餘倣此。本義曰。參者、三數之。伍者、伍數之。

參

震坎艮綜巽離兌。凡九卦同。不拘何卦。得數二十七而止。

伍

坎艮同。不拘何卦。得數二十五而止。

右參取信策三十六。伍取三十五。各如其畫。

符曰。三五者。數之善取而能歸者也。故一者。天數也。九者。老陽。二十五者。積奇。亦皆天數也。取之于天。三其一而三。五其一而五。歸之于天。三其二而九。五其五而二十五。易道尊天。不取之天。其數不

立。不歸之天。亦不可以正其數也。是故萬物之聚數皆注于三。凡曰三錫、三褫、三接、三就、云云者。雖其事或踰于三。而止謂之三。以爲三鼎而不可得孤也。萬物之完數皆注于五。凡曰五刑、五教、五典、五瑞、云云者。雖其道可不及五。而必極于五。以爲環而不可得破也。

易求圖之二錯綜。濟雜卦而躍六子曰錯。躍乾坤曰綜。○本義曰。錯者。交而互之也。綜者。總而絜之也。六子陰陽交互。乾坤總陰總陽。

坎艮巽離兌同。

不拘何卦。

坤同。

不拘何卦。

右錯取信策二十四。以畫錯于二十四也。綜取三十二。以乾坤陰陽各綜卦三十二也。

符曰。凡論道謀事。不錯不綜。則皆不可得爲也。故虞舜之庭必有兩端者。貴錯也。虞舜之心必有一是者。貴綜也。孔子游于景山。使三子賦。子路賦勇。子貢賦辯。顏淵賦德。孔子曰。聖士哉。三子同師而言必異持者。貴錯也。孔子必尊道德而賞顏回者。貴綜也。扁鵲起虢世子。砥鍼礪石。子陽同藥。子明

灸陽子游按磨子儀反形子越扶神五子各致其功者貴錯也而扁鵲必自握鍼石者貴綜也孝武會諸占家問之某日可娶婦乎五行家曰可堪輿家曰不可建除家曰不吉叢辰家曰大凶曆家曰小凶天人家曰小吉太一家曰大吉狀聞制曰以五行爲主使諸家喙喙得鳴者貴錯也以其義斷之者貴綜也天下之事一錯一綜則無不定者矣詩曰他山之石可以爲錯又曰羔羊之皮素絲五總此言兩立之可交而羣離之必會也

兒易外儀卷之九

彌綸之類曰盡利四

易見

爻象動乎內。吉凶見乎外。易幽而明于世者。禍福明之也。

易見儀上

儀曰。易之所貴者變動之德。所神者吉凶之占。所切者趨避之謀。所嚴者貞邪之道。然而天下之論。以爲此四者相叛以爲情。求全而必毀者也。何以言之也。夫易必知動之反繫。而金柅曰吉。必知壯之繇動。而前趾曰凶。存乎樂吉惡凶。則不可與之謀變動矣。三錫十朋曰吉。而鼠豕則曰小人。剝膚滅頂曰凶。而致遂則曰君子。存乎慕貞醜邪。則不可與之占吉凶矣。易教人趨吉。則教之趨小人矣。教人避凶。則教之避君子矣。教人趨君子。則教之趨凶矣。教人避小人。則教之避吉矣。不畔其數。則畔其道。不畔其教。則畔其占。是則人之于易無往而不得畔也。以是之故。天下之學易者。以爲易亦骫委。不可持據。弱者遠之。強者疑之。是故非聖人不能以學易也。聖人之學易也。有四正焉。易曰。爻象動乎內。吉凶見乎外。動生于爻象。

故宜先正爻象。爻象正。則貞邪正。貞邪正。則吉凶正。吉凶正。而趨避之情無不可得而正也。夫爻象也者。易之所以審端而定術也。受質貴賤。不侔其據。居位承乘。不常其御。綺物連倚。不齊其類。制時遷流。不均其會。循際察宜。因材審利。利靜悔憧。是爲決躁。悔牽利躍。是爲動變。飛龍在天。非決躁也。羝羊觸藩。非變動也。決躁以予小人。變動歸于君子。爻象不惑。則動躁分材。一動一躁。貞邪列矣。以貞得禍。雖禍亦吉。以邪得福。雖福亦凶。貞之占凶。雖凶亦福。邪之占吉。雖吉亦禍。是故貞邪者。易之所以告確也。吉凶者。易之所以示疑也。確、故愈神。疑、故愈貞。王臣蹇蹇者。著忠也。見金夫者。著蒙也。忠之爲忠。蒙之爲蒙。此不可以欺易者也。蹇蹇曰匪躬者。譽辭也。見金夫曰不有躬者。懼辭也。匪之爲言、安而吉。不有之爲言、厲而凶。此易之不敢以欺天下者也。死如焚如。非吉稱也。致命遂志。非凶謂也。致遂無滅于死。死焚亦致其命。然謂離文而變色。釋困象則舒顏。死焚以乘恆人。致遂之歸健者也。鼠晉益榮。豕塗益利。亦人予之者也。易不管予。惟凶鼠豕。十朋用享。三接用錫。亦我受之者也。易不咎受。惟吉馬龜。天助者吉也。盜伐者凶也。乾陽昌。而无首則著吉也。比陰篤。而无首則著凶也。坤以純氣戰。而血玄黃。則以爲吉。不著凶也。師以中陷帥。師而輿尸。則以爲凶。不著吉也。繇此而觀。易之所爲吉凶者。不以存亡得喪爲斷也。不以存亡得喪爲斷者。是明吉必倚貞。凶必倚邪。吉必倚貞。則趨必倚吉。凶必倚邪。則避必倚凶。趨避不疑。則變動爲貴。道之與數。教之與占。串于一謀。則無相叛者矣。是故易之情無不一者也。易既已藏身卜筮。知來前民。豈當有兩在無歸。使人次且與歎。握粟出卜。自何能穀者乎。

易見儀中

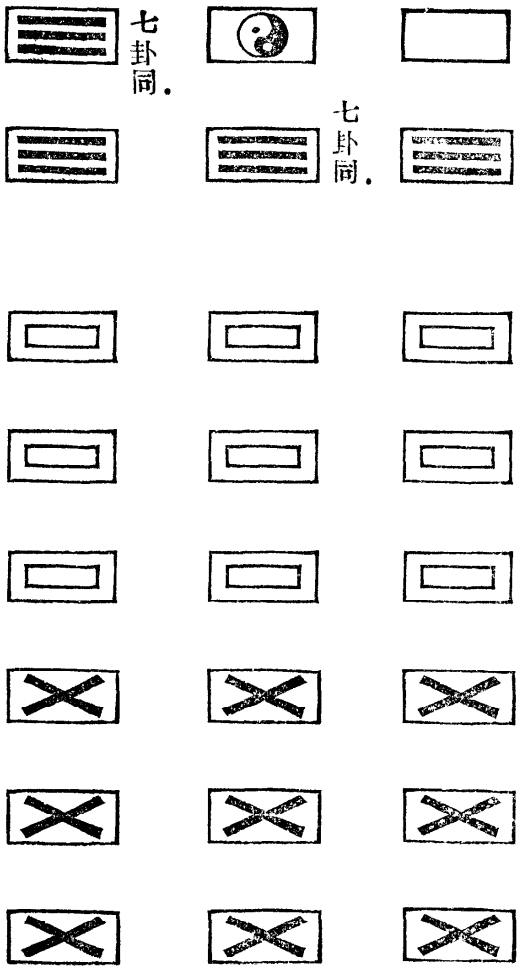
夫吉凶者。則猶非易之所甚貴愼者也。易甚貴无咎而愼悔。悔有二道焉。中疚沮折。一也。內訟驚變。二也。疚攻其中。自作之孽。夫凶可謝曰非我孽也。是故易不惡凶惡悔也。訟惕于隱。補過爲功。夫吉不可矜曰我功也。是故易不喜吉喜悔也。聖人以吉凶予數。以悔予道。以吉凶自遠。以悔自璧。聖人以吉凶權悔。不以悔謀吉凶。以悔正吉凶。不以吉凶亂悔。悔也者。竦身而游吉凶之外者也。其要无咎則已矣。故曰震无咎者存乎悔也。是故亢則龍之咎也。不承凶而承悔。括則囊之悔也。不求有譽求无咎。以其不可凶。故不可不悔。以其不可譽。故不可有咎。成湯勝桀而悔。孔子學易。曰可幸無過。是故悔者。仁義之衞也。而无咎者。吉祥之止也。

易見儀下

夫尊君而甚愛之。書契以來。未有如易者矣。凡易之愛惡。著于繇占。隆昌之稱。是爲元大。和茂之兆。則云休亨。嘉美之觀。被以利吉。豔羨之情。極于譽喜。安常曰无咎。釋憾曰悔亡。極此數端。則總百祿。悉率祥善。曰以燕五。六十四五者。建極備福。而罄無不宜。則易之忠也。若乃錯舉咎休。并陳規訟。可得求者。其惟屯師乎。屯五曰。屯其膏。小貞吉。既吉之矣。而爲其已過。患其大也。不得已則歸凶焉。師五曰。田有禽。利執言。既利之矣。而爲其興師。維弟子之故也。不得已則亦歸凶焉。此非易愛不純。大恭小慢。夫易猶有慮。以爲英主無疵。其疵者生于世亂。世亂皆繇于救之過銳。銳濟屯則必抗法。抗法則絀德。銳用師則必急功。急

功則瞀才。絀德而絕恩澤。瞀才至任小人。絕澤必怨。任小人必敗。此二凶者。易不可以不告。五亦猶易之忠也。然易未嘗不許其小貞。貴其長子。易以爲五可震而悔也。行法用人。五終明之。易非惟忠五。而亦甚知五也。凡易之稱聖人者。皆言夫御天履帝位者爾。

易見圖之一元吉大吉潛動躍極卦離合



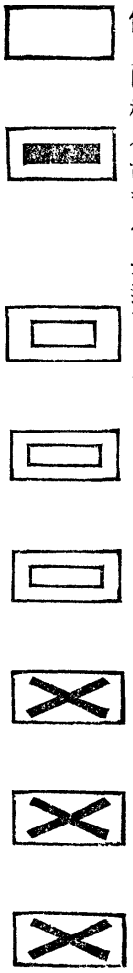
七卦同。　七卦同。　極御卦及八卦皆爲純至。　爻象動內吉凶見外。　七卦同。

右二極取順信策各六十四。八卦止取信策六十四。盡予卦數。

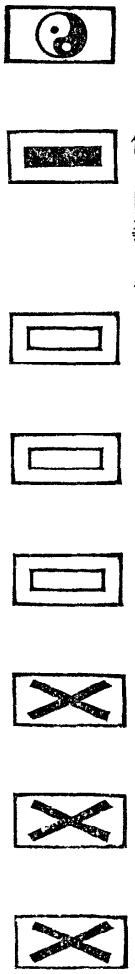
符曰。朱子以詁經爲學。其釋易乾之元曰。元者大也。仲尼以述古爲教。其翼易乾之元曰。元者長也。

夫聖賢之分。卽繫此矣。必曰元之謂大。然則大哉乾元。宜爲大哉乾大也。凡六籍之稱元者。其義皆取諸長。不謂大也。元后作民父母。言長民也。元首明哉。不謂大首也。殷王元子。不謂大子也。故曰。有王雖小。元子哉。以其小而長之。不方謂小而俄又大之也。厥惟廢元命。謂其廢初命。不謂廢大命也。元龜以其大者前列。以其前列故元之。亦不謂大也。王之元舅。非大之也。王之舅已大矣。稱元則爲貴其序長長也。元年春王正月。不謂大年也。元日祈穀于上帝。不謂大日也。大之與元。諸之與唯。也之與矣。相去千里。故周公之占爻也。別之爲元吉大吉。元吉者。以建極而言。此吉人之事。百福之宗。雖不必大。而可尙也。大吉者。以備福而言。此福人之事。羣羨所趨。雖非其至。而已盛也。故易之占元吉者十有三。坤五黃裳。順而則也。訟五謀始。以中正也。泰帝歸妹。謙降尊也。履視其旋。考不失也。復來不遠。靜以修也。畜牿童牛。惕致戒也。離麗黃離。不過中也。損儉享而敬卜也。益初毖作、五孚惠也。井養民也。渙散黨也。此皆謹身立德之謀。理踞其勝。故曰元也。易之占大吉者四。家人富家。爲富而已。升初允升。爲貴而已。萃位不當。爲榮而已。鼎鉉取新。爲華而已。此皆受祉履祥之象。勢集其豐。故曰大也。

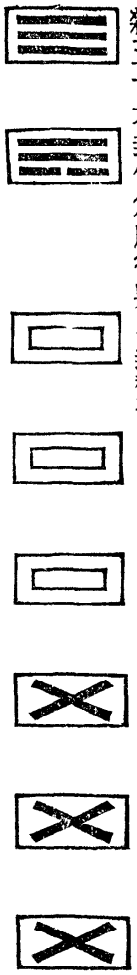
易見圖之二貞吉亨利躍。極系奇偶爲上。雜卦次之。



偶爻同。極在。故散偶與卦奇同貴。



偶爻同。義同前。



雜五十六卦。俱爲成德。與八卦齊吉。

右極取順信策各四十九。雜卦止取信策四十九。依大衍之用。

符曰。貞者之情。致一而握固。其氣專凝而與福會。天保定爾。亦孔之固。固之報固也。宋人五徙業而五敗。荆人抱一玉而終封。貞之著吉。其正也。然亦有著凶者。聖人以爲守業而守屠龍。抱玉而抱燕石。則將終其身窮困以死。何繇得吉哉。吉之爲言。博通多獲。亨利之兼稱也。故又曰亨貞利貞也。居貞而或取凶。貞之無定辭乎。子思曰。固聰明聖知。而孔子曰。疾固也。

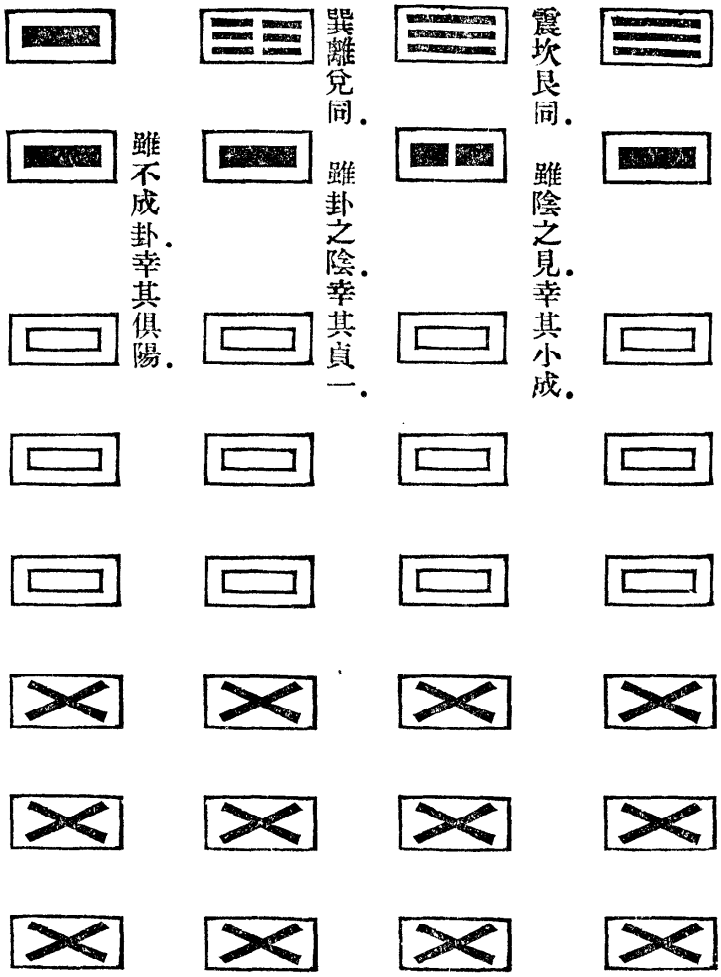
易見圖之三无咎躍。以陽卦系奇爻爲上。陽卦系偶爻。陰卦系奇爻。及兩奇爻次之。

震坎艮同。雖不大成。幸其無陰。

震坎艮同。雖陰之見。幸其小成。

巽離兌同。雖卦之陰。幸其貞一。

雖不成卦。幸其俱陽。

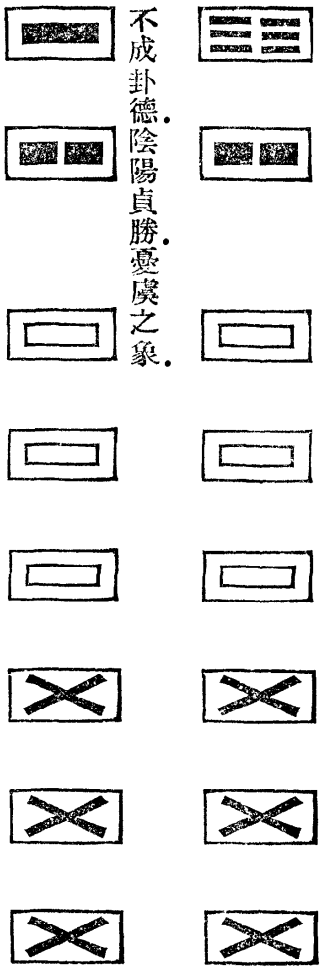


右躍卦爻俱陽。取信策二十六。予之少陽揲策之數。餘取信策十八。如揲變三六之數。

符曰。召尤承責曰咎也。无咎。猶曰我何責焉。其詞易而義險也。故易有襲其甚吉而卒予之平稱曰无咎者。如隨備乎元亨利貞四者之占。而徒曰无咎。損益元吉。萃曰大吉。而亦俱曰无咎。其他之曰

吉无咎者尙繁也。易有罣于甚凶而卒予之安辭曰无咎者。如噬初二至于滅趾滅鼻。而猶曰无咎。過涉滅頂凶。是其人承禍已極。而猶亦曰无咎。其他之曰凶无咎者尙繁也。故知无咎者。吉凶之所受正也。吉无咎。吉卽得正吉。凶无咎。凶不得正凶。咎之難居甚于凶。无咎之可安甚于吉。夫咎非人之尤。而其神自責之也。周臣盈庭。莫敢執咎。畏人責之。不知其神先起自責。然則逃咎猶逃雨也。何之而不濡乎。

易見圖之四悔吝躍。以陰卦系偶爻。其次奇偶各一。



巽離坎同卦爻重陰。以其小成。僅可逃凶。

不成卦德。陰陽貞勝。憂虞之象。

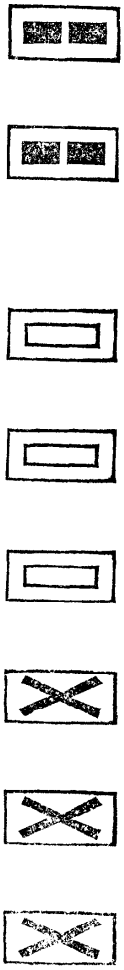
右惕六策。惕者反策于牘。循陰之數。故六。

符曰。悔、剛反也。吝、柔牽也。涕沱若戚嗟若者。悔也。不能遂不能退者。吝也。我心不快。悔也。其行次且。吝也。歸而逋。悔也。屯其膏。吝也。漢高趣刻印銷印。悔概于此矣。項羽印刓不予。吝概于此矣。繇漢高

之道卽知過必得悔悔必補過繇項羽之道。予不決予。取不決取。予不決予。則以戲下失其臣。取不決取。則以鴻門失其天下。吝之爲道。安往不得禍敗者乎。是故悔正則日趨吉。吝正則日趨凶。孔子曰。出納之吝。謂之有司。此言其受命于人。不自制義。告之悔。則靳用其心。告之釋悔。則靳用其力。似夫守財嗇屑然。

易見圖之五凶厲。躍。偶爻二。

不成卦而稔陰。凶莫大焉。



右擊三十六策。擊者。亦反策于牘也。治陰以六。六極陰之數。故三十六。

符曰。凡聖人所稱凶厲之辭皆有三。謂見形、一也。寄義、二也。通意、三也。詩曰。日月告凶。不用其行。此以天行已著凶。莫能掩其凶。今茲之正。胡爲厲矣。此以朝政已著厲。莫能諱其厲。皆爲形見勢成。遂辭也。軍禮鑿凶門。此以用兵凶事。而因以凶紀門。使出而知懼。詩深則厲。此以涉深厲道。而因以厲名涉。使觸而知審。皆爲義寄理存。深辭也。書曰。凶人爲不善。惟日不足。此以其人稔惡之必取禍。而卽以禍之名名其人曰凶。記曰。怒心感者。其聲粗以厲。此以其聲粗猛之必召危。而卽以危之謚謚其聲曰厲。皆爲意通事連。兼辭也。此三義者。皆易之所有也。或曰。凶字從乂。爲爻未見。萬文從萬。爲

策之盈口者。入于坎窞也。厂者。豐其蔀屋也。以未具之德。已盈之節。枕窞蒙蔀。何幸之有。

又曰。成德積剛。動罔不臧。偏雜陰鄙。動罔不否。禍福無門。召以其動。動之上者。虎豹大人。鼎革文變。與時偕作。其占吉貞。蕃馬朋龜。天人所助也。次者。風雷君子。遷改利行。不失其常。其占无咎。鞶帶束帛。錫亦以賁也。其下者。位德不立。陰陽雜居。肱折趾顛。其占悔吝。道利用惕。渙居出逖。所以遠害也。其又下者。柔詭無良。顛倒變亂。棟橈鼎覆。其占厲凶。法利用擊。黃金鈞矢。所以揚號也。

易類

乾爲天。天風姤。天山遯。天地否。風地觀。山地剝。火地晉。火天大有。○坎爲水。水澤節。水雷屯。水火既濟。澤火革。雷火豐。地火明夷。地水師。○艮爲山。山火賁。山天大畜。山澤損。火澤睽。天澤履。風澤中孚。風山漸。○震爲雷。雷地豫。雷水解。雷風恆。地風升。水風井。澤風大過。澤雷隨。○巽爲風。風天小畜。風火家人。風雷益。天雷无妄。火雷噬嗑。山雷頤。山風蠱。○離爲火。火山旅。火風鼎。火水未濟。山水蒙。風水渙。天水訟。天火同人。○坤爲地。地雷復。地澤臨。地天泰。雷天大壯。澤天夬。水天需。水地比。○兌爲澤。澤水困。澤地萃。澤山咸。山水蹇。地山謙。雷山小過。雷澤歸妹。○各從其類也。

易類儀上

儀曰。八之攝八。明其系矣。系之延系。察其變矣。變之生變。貴其游矣。游之召游。美其歸矣。是故八八共祖。卒則同也。祖分八宗。離則攻也。宗八爲支。消則凶也。益一而振。窮則通也。兩健共舉。號則從也。不盡爲盈。

進則隆也。不離乎類。始則終也。夫類也者。叛而可求、遠而相得者也。是故連之、類也。剝之、類也。盪而之他、類也。非其類而來歸、類也。

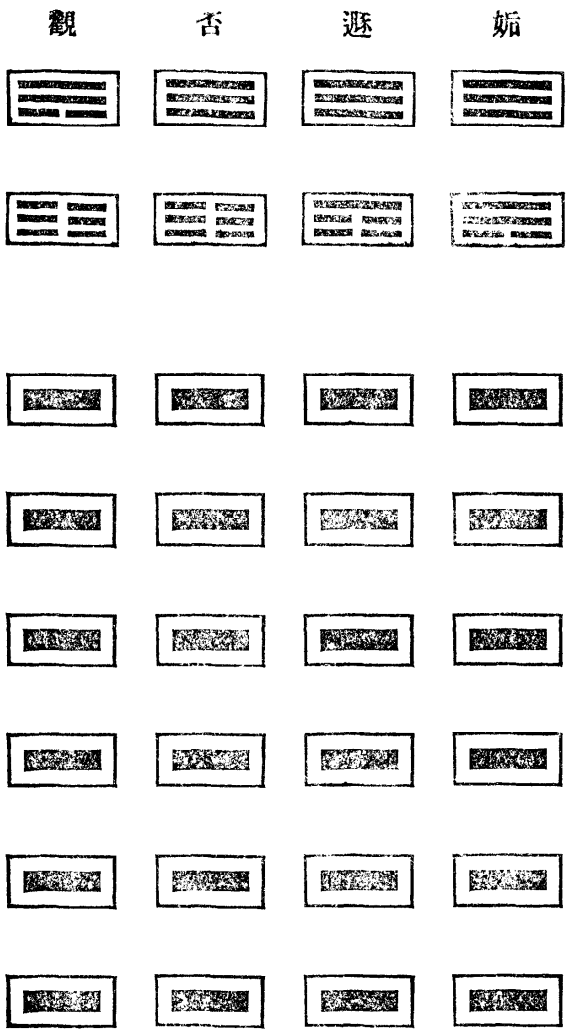
易類儀中

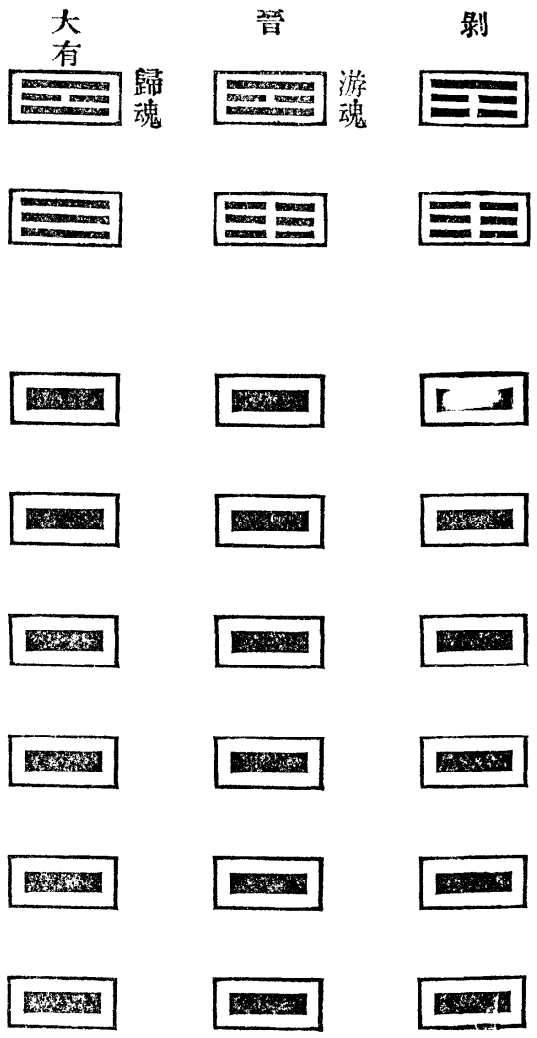
是故以乾爲鑑。則七者可盡照也。夫乾不保陽。一變而垢。再變而遯。三變而否。四變而觀。五變而剝。幾于滅沒。剝之繫乾。髣乎一髮。忽游爲晉。驟謀興復。渙曰匪夷。出于非意者矣。晉離綜坤。又益髮焉。離又呼離。火乘乎天。乾道乃恢。其興也勃。散者可得而聚。居者可得而保也。故觀乎此者。則有六揆。哀微、一也。幸存、二也。喜來、三也。審繇、四也。寶助、五也。旌義、六也。夫卦德完器。五傳垂盡。其微可哀也。譬諸仲尼沒而微言絕也。然而其微也可哀。其存也猶幸。一髮亦存也。仲尼雖沒。微言雖絕。而其徒或稱述之。雖非其徒。而百家之流有一言之及仁義者。亦其存之也。然而雖或存之。使剝又變。則將無乾。魯人聞喜高子。乾則喜晉。晉何知乾而來也。孟軻後孔子百五十年。何知孔子。而願學之也。然而晉雖不必知乾。而循變乘坤。私淑諸否。是其所繇來者也。亦猶孟軻雖未得爲孔子徒。而私淑諸人也。然而雖有繇來。猶賴其得朋有徒。離之扶離。坤之返乾。所爲寶助者也。亦猶孟軻與其徒爲七篇之言。而道益大明也。然而雖其得朋有徒。晉不自謀而益坤。大有亦不自謀而益離。旌其義之歸于復乾而報其宗也。孟軻之與其徒言仁義者。豈爲求榮利于梁齊哉。其義存乎抗孔氏之道而已矣。

易類儀下

繇此觀之。維易則亦有聲氣而無朋黨也。當夫八者秉盛居方。各執其德。濟濟翼翼。不睽不同。及乘世變。與時偕消。勢不得救。悶然已耳。故觀乎乾。則知七者也。謂姤召徒。姤且日削。謂剝謀復。剝不保凶。苟云是晉。比周阿黨。而勢已窮剝。從井胡爲。或以大有。應募受牽。而義存報乾。揚庭可鑒。人皆集菀。莫或集枯。蹈禍求名。非中賢之所辨也。若乃誠通道貫。義激氣生。剝號匪揚。晉來不速。吳章把鑕而上。王回徒跣以從。孔璋徇所不知。威明恥其不與。凡若此者。又豈桎梏劓刖蒙困之威可得奪其類者乎。

易類圖躍卦屬潛本宮圖乾一宮以例其餘。





右以姤爲第二位。取信策八。以次而減。遯爲第三位。取七。否第四。取六。觀第五。取五。剝第六。取四。晉第七。取三。至大有第八。增而取九。凡宮八卦。故策始于八。自姤至晉。日削而游。故遞損。大有來歸。故驟益。餘七宮皆倣此。

符曰。以八卦分帥五十六者。如官設然。六官之長。各帥其屬以正其事。則無侵逃。無侵逃。則功能出。卦各以其類從者。如宗廟然。昭從乎昭。穆從乎穆。則分明。分明。則人知愛敬。凡五六七皆離其卦族而親之者。如名號然。天子之稱州伯。同姓曰伯父。異姓曰伯舅。父舅者。親稱也。殊宗通德。則均親之。均親之。則可以化異義。使其下。以乾坤夷于六子、分宮而處者。如制祿然。天子統諸侯。而分田賦祿。

則五等各食其土。天子亦自食其畿內。不相取予。不相取予。則靜而正。禮興而法序。天下之肥。

兒易外儀卷之十

彌綸之類曰盡利五

易響

其受命也如響。後世遂以易爲卜筮之書也。

易響儀上

儀曰。夫數生于或然者也。安有聖人以其或然者教人乎。聖人之教人也。教之爲善人。毋爲不善。是即教之爲吉人。不爲凶人。今曰吉凶吾不知。是善惡與吉凶離義。聖人與蓍龜分教也。且聖人之于來物何用知之。內事纖曲。比於飲食。外事大舉。無可得已者。聖人不以卜不吉或廢飲食。聖人不以卜吉爲所得已者也。若尊逆覩。肆求神靈。則以聖人之誠。耳占目察。觀器觀發。測高測卑。莫不如响者矣。仲尼知人三死。知禮十世。系書知興。審樂知變。洞幽測微。非假卜筮。仲尼亦嘗疾病。不必言不死。不聞享祀。仲尼亦嘗困阨。不必言無憂。不聞占候。苟如仲尼信卜。則必不辭禱。仲尼敬蓍。則必不毀蔡也。若以卦象爻占。鬼神憑告。而南蒯坤五。穆姜艮八。得其良兆。適足爲殃。又若卜偃筮比。敬仲占觀。匪夷所思。出乎象表。又如城濮

之兆。其報在邺。譬則假道者也。喪雄之繇。曰宜禦寇。譬則要盟者也。夫苟可反報以徵神。援他以賀我。巧者附益其義。強者武斷其情。則其爲蓍龜者。不亦蕩然無憂。安往而不得如嚮者乎。又以一龜一蓍。並名神物。而晉驪卜筮。從違殊告。範疇亦曰。龜逆蓍從。卽此二靈。先須自訟。定物之辭。不離休咎。一從一違。必有一响。今使兩蒙懸弋雨暘。各執一端。必有一獲者矣。既已兩端。明者所擇。則曰筮短。宜從龜長。如此。何不廢蓍。包犧爲空作易也。故謂聖人之恃卜筮。易之爲卜筮而作。吾不信也。且天下何據以易爲卜筮之書。羲陳禍福。原本陰陽。陰陽之分。非爲掛扐也。姬繫文詞。旁極事物。事物之錯。非爲營揲也。必以美惡離義。歸應繇占。是則惠迪從逆。書有吉凶。良士謀夫。詩言休咎。洛誥共貞。江沱後悔。將亦詩書並爲筮設矣。凡易繇占。皆詳事應。聖人章教。有若面謀。豈須晉石憑言。附靈草甲者乎。卽以仲尼贊易。因及蓍才。一二之紀。是明數原。五行之求。是明化緯。其曰退藏。是爲正德。其曰利用。是爲顯業。知來藏往。是言格物。齋戒神明。是言誠意。神武不殺。遠卜之詞。探索鈎致。求卦之事。此皆倚乎學問。畢其內謀。豈爲蓍龜奔奏。諉其精微于儵閃哉。繇此言之。易之不爲卜筮而作章章已。

易嚮儀中

故觀古之聖人。動稱蓍龜。然固未有親恃蓍龜者也。何以明其然也。舜命禹攝。禹讓曰。枚卜功臣。舜曰。朕志先定。鬼神其依。龜筮協從。是則舜不親恃蓍龜也。禹爲誠讓。冀卜或不然。舜爲誠命。不敢恃卜必然也。且舜以爲志定。則蓍龜自從。尊志而已。何蓍龜之有也。盤庚遷都。盧民不承。三誥之。乃曰。卜稽如台。無敢

違卜。武王伐商。慮民不勗。三誓之。乃曰。朕卜協吉。伐商必克。夫河決、大患也。毒痡、大亂也。中賢處之。亦在不卜。且不聞盤庚先曾卜遷。武王先曾卜戰。及既舉事。援此爲辭。鬼神要前。劓戮要後。是則二王假以蓍龜定民。非爲親恃蓍龜者也。武王有疾。二公請卜。周公不可。爲壇告于三王。請以身代。既乃曰。請卽命于元龜。爾之許我。我其以璧與珪俟爾命。不許我。我乃屏璧與珪。是則周公欲以其氣劫龜也。以周公之聖。多材與藝。豈不能知武王享國年壽。又豈不能切察武王病必罔害。然而周公不能信龜必習吉。故爲厲詞。欲以誠動先王。挾龜必從。卽龜不從。而天下猶或以公誠義無動。蓋公是時已虞管蔡耳。是則周公尙疑蓍龜。不爲親恃蓍龜也。成王欲伐武庚。大誥天下曰。先王遺我大寶龜。我有大事。朕卜幷吉。又曰。有指疆土。矧今卜幷吉。蓋言卜不吉猶將伐之。是則成王以卜爲餘事。明示其意不親恃蓍龜也。成王營洛邑既成。召公誥曰。既得卜經營。洛誥曰。周公以圖獻卜。昔當武王克商。遷九鼎于洛。粤瞻洛伊。以營天室。成王遵志。理無假卜。且成王既以二月乙未。朝步自周至豐。以遷告廟。夫國大事。必謀定乃告廟也。今曰三月戊申。太保于洛卜宅。厥既卜。則經營。卜乃在定謀之後。是則成王君相皆不親恃蓍龜也。春秋書卜郊不從三。郊牛口傷。改卜牛。牛死。不郊。一鼷鼠食郊牛角。改卜牛。二。改卜牛。又食。乃免牛。一。魯郊非禮。上帝不歆。書卜不從。以懼魯也。夫郊必歲舉。二百四十年。不從者三。其從尙多。是則魯龜嘗不能明帝意也。若以不從免郊。應有禍患。是時閔襄則皆無禍患。又郊卜牛者爲卜牛良惡。今牛中卜又傷。改卜又死。鼷鼠食角。改卜又食。龜尙不能知牛生死傷害。是則春秋亦不親恃蓍龜也。詩曰。考卜維王。宅是鎬京。維龜正

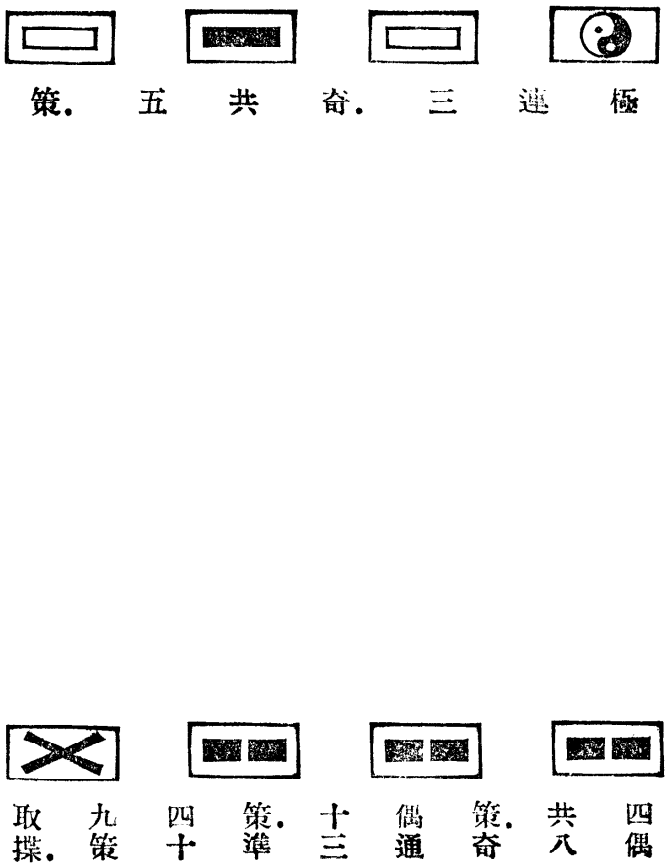
之。武王先欲營洛。而卒不果者。想繇信卜。成王立七年而遷洛。去作鎬十二年耳。鎬不久處。庸爲吉也。既曰龜長。何繇不知其後。匝紀之謀。匝紀不能知。三十七百。安得不誤乎。詩稱武王烝哉。是其詩作于成王之時。或在遷洛以後。其心必不親恃蓍龜也。禮曰。卜宅寢室。天子不卜處太廟。此言諸侯出行。卜所處地。大廟天子所必處。故不卜。又言大事有時日。小事無時日有筮。此言祭大神有定日。不筮。小神無定日。則筮也。以其大舉斷然。則自制。以其輕緩可通。則使蓍龜制之。明乎禮之不親恃蓍龜也。易曰。蓍之德圓而神。卦之德方以知。夫決疑者之情。必貴方而樂貞。以爲可測也。今曰圓神。則兩在。以兩在故卜。卜又兩在。何決之爲。若以靈悟離義求之。如南蒯穆姜之云。則亦能在占者。不在蓍龜矣。曰方而知。以方故知。明言卦德之蓍貞邪甚確而審。爲勝于蓍也。是則雖以易之紛稱筮德。猶爲親恃其卦。不親恃蓍龜也。

易繫儀下

夫聖人不親恃蓍龜。而顧甚敬之。易不爲卜筮作。而聖人必用易以卜筮。是則王天下者之謀也。王天下之爲謀者。謀民。謀事。謀己。謀物。謀世。謀俗。謀禮。謀法。其經有八。其緯亦八。是故冥民、一也。明民、二也。隆事、一也。簡事、二也。抗己、一也。抑己、二也。利物、一也。懼物、二也。華世、一也。穆世、二也。正俗、一也。和俗、二也。因禮、一也。革禮、二也。扶法、一也。絀法、二也。示民非常。使必服上。神道爲教。蓍龜冥之。蓍民陰陽。使必窮義。泰筮有常。蓍龜明之。動必稱天。言曰有命。以矜其事。蓍龜隆之。外屏盈庭。內絕朋從。靜而舉事。蓍龜簡之。天且不違。于我告猶。誰曰藐予。蓍龜抗之。天子之尊。亦必有聽。敢曰予聖。蓍龜抑之。齋戒謀始。罔敢卽淫。制俗

詭蕩。蓍龜正之。諏擇賓士。鬼神授謀。俗莫尤怨。蓍龜和之。章儀備辭。嘉事之紀。世情榮懷。蓍龜華之。徵邃引奧。物循其宗。世風玄遠。蓍龜穆之。稟吉而行。利厥攸往。善物之氣。蓍龜休之。怵惕憚憚。恐益凶事。震物而動。蓍龜懼之。禮之決者。聖人從禮。不敢瀆卜。蓍龜因之。禮之疑者。聖人從卜。不吉則已。蓍龜革之。凶厲之戒。發占變顏。法因以威。蓍龜扶之。惕悔補過。出卜能穀。法可以措。蓍龜絀之。凡十六者。聖人之治天下。錯其謀政刑之間。以爲其神明者也。若乃作易之聖人自爲其易謀者。則又有五。著道爲數。聚人之情。以研禍福。瞭乎禍福。愈知貞邪。使易益正。此一謀也。著數爲令。聚人之情。以審順逆。明乎順逆。愈知典禮。使易益嚴。又一謀也。著令爲務。聚人之情。以揆日用。循乎日用。愈知物宜。使易益親。又一謀也。著務爲訓。聚人之情。以決趨避。習乎趨避。愈知醻酢。使易益通。又一謀也。著訓爲術。聚人之情。以務鑽揲。逐乎鑽揲。愈知屈蟄。使易益安。又一謀也。聖人以其十六者陽謀天下。以其五者陰謀其易。其倚功致敬。則皆在乎蓍龜矣。聖人欲人畏易。不得不敬蓍龜。聖人欲人敬蓍龜。不得不以易予蓍龜。聖人懼人玩蓍龜。不敢以不祕易。聖人欲自祕易。不得不以蓍龜守易。聖人以其易之德爲蓍龜之才。以蓍龜之才爲其易之教。故曰。咸天下之亹亹者。莫大乎蓍龜也。何言乎亹亹也。內儀儀理。外儀儀數。初營營占。卒營營應。握理疑數。握數疑理。握占疑應。握應疑占。得乎其數。求致其務。失乎其數。求精其慮。得乎其應。求貞其度。失乎其應。求通其故。惕若嗟若。粹如紛如。夫是之謂亹亹也。

易嚮圖之一蓍德太極畫始奇偶爻各三。中見二動。



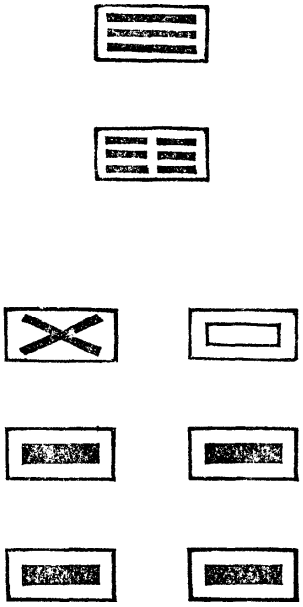
右以爻准策奇爻準一策偶爻準二策太極體獨準陽而形兼兩準二策凡十三策準四十九策十三者統奇之數蓍策取奇以奇當奇也又爲老陽攝三十六第一變以八版覆之中分左右分而爲二以象兩也或四或五或三或二俱可不必取均次轉覆取左半奇爻一版掛之掛一以象三也掛者掛于指間今第懸而置之亦是次四揲左策揲之以四以象四時也四揲者就策起數以四而除觀其所餘五策餘一六策餘二七策餘三八策餘四

其不及數或適無餘即從餘論如一策即一二策即二三策即三四策即四次歸其所餘之策或一或二或三或四而扐之歸奇于扐以象閏也扐者扐于指間今第數而記之亦是次歸右餘之策而扐之再扐以象再閏也凡一變所餘之策左一右必三左二右亦二左三右必一左四右亦四通掛一之策不五則九五以一其四而爲奇九以兩其四而爲偶此第一變也第二變去奇爻一版此以第一變所得不五則九之餘策置于格上即應減策而五九本數爲奇故去奇版而止一者奇之奇也次以七版中分左右如第一變之儀而歸其餘策左一右必二左二右必一左三右必四左四右必三通掛一之策不四則八四以一其四而爲奇八以兩其四而爲偶此第二變也第三變又去偶爻二版此以第二變所得不四則八之餘策置於格上又應減策而四八本數爲偶故去偶版而必二者偶之偶也次以五版中分左右如第二變之儀餘策亦與二變同此第三變也三變既畢乃視其三變所得掛扐過揲之策而畫其爻於版掛扐之數五四爲奇九八爲偶掛扐三奇合十三策則過揲三十六策而爲老陽其畫爲口重也兩奇一偶合十七策則過揲三十二策而爲少陰其畫爲⚋拆也兩偶一奇合二十一策則過揲二十八策而爲少陽其畫爲⚊單也三奇合二十五策則過揲二十四策而爲老陰其畫爲⚌交也如是凡三變而成爻十有八變而成卦

乾卦取順信策各三十六坤卦取順信策各二十四其餘陽卦取順策十八信策二十一陰卦取順策十二信策十七如其揲合陰陽之數

符曰。太史公云夏殷欲卜者乃取蓍龜。已則棄之。以爲龜藏門不神。蓍久則不靈。此知器不可恃。靈盡宜變也。易形上而冒乎道。形下而託于蓍龜。易後天地毀。而蓍龜以久棄。故雖伏羲再生。不能變易。雖武仲尙存。不能守龜。今卽棄卑而興木。棄七七而興十三。聖人知之。所不誅也。子路曰。猪肩羊膊。可以得兆。萑葦藁芼。可以取數。何必蓍龜哉。

易嚮圖之二民用乾坤各一。奇偶連動各三。



右卽今之錢卜。非揲法也。而有道不出乎易。故附圖之。躍乾坤以當易聖。餘六爻覆面求之。轉一得奇。卽初爻陽。得偶。卽初爻陰也。餘倣此。如是者六變而成卦。畫之于版。以動爻占玩吉凶。兩爻動及不動。俱占卦彖。○配之六神、六親、納甲、飛伏、世應。卽成完卜。

取易居泰策外。遇吉貞利亨喜譽俱再取信策十。无咎悔亡取五。凶惕十。策反櫝。悔吝厲惕五。兩平不取策。○如爻詞不著吉凶者。循其義善惡求之。大善大惡准吉凶。小善惡准无咎悔吝。

符曰。錢代蓍莢。昉于京房。其意以爲本前民用。寧依易簡。河洛象衍。掛扐營變。以此明民。鍾鼓享烏。瓦石莛蕈。操其可辨。妙夫錢者。使民心開。又以輪圓孔方。乾坤之道。天包地外。二圖之儀。伏羲八卦。太公九府。是必連謀者也。市取噬嗑。錢詎無易。巽利三倍。易詎無錢。

兒易外儀卷之十一

彌綸之類曰盡利六

易治

君子治曆明時。時正于曆。曆正于易。易正于日月。故曰。日月運行。一寒一暑。寒暑相推而歲成。

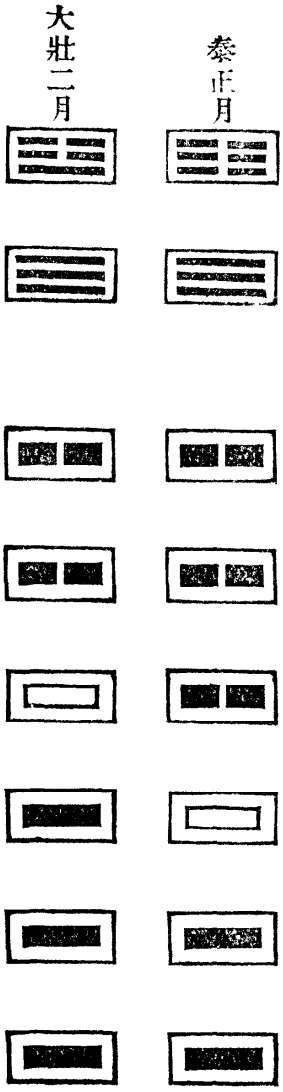
儀曰。今求月令于復姤陰陽之十二卦者。是猶祭其中霤之神而求之門藩之際也。夫不原天不可爲道。不明時不能知天。聖人不立言則已。聖人立言。未有不首尊天而敬曆者也。堯典先賚。惟云敬授。春秋標引。卽曰王正。葛覃桃夭。周南春夏。狼麋蠡甍。天官四時。諸經晩輿。祀易爲祖。羲文主治。專致陰陽。寧反捐本登枝。迂游義論。及其節貫四出。方陳歲儀者乎。是故月令之求。宜正乾坤而閏十二卦也。月令之選諸十二卦者。徒以爻畫陰陽推盪而得。若其研文著義。惟復可通。餘俱渙然。不關倫要。至乃乾坤錐印。範畫晶然。理切情親。言貧道富。雖使伶倫握管。羲和著儀。大戴綜辭。京房配律。章明周奧。未有臻極于此者也。今夫一歲之節。賚列陽陰。乾坤通謀。而有分執。中冬初夏。六者陽經。中夏初冬。六俱陰紀。六陽純氣。象以六龍。是故乾之初爻。陽生之候也。當龍初復。陽藏地中。天子居玄。掩身貴閉。格抑關旅。戒無發房。靜事陰

陽。以待其定。是爲潛龍勿用。斷以其爻爲十一月。無疑也。過此陽氣漸浮。未離乎地。艸木乘貴。苞萼挺端。而其月天子乃出視漁。與公卿大夫共飭朝典。外卦在臨。曰大君之宜。是爲見龍在田。利見大人。宜以其爻爲十二月。過此三陽既亨。是爲元月。乾盛當中。故曰乾乾。天子以正吉始和。布德行慶。懸象施教。迎春東郊。祁穀上帝。藉田道農。入學習舞。勤勤翼翼。自朝至夕。是爲君子終日乾乾夕惕若。宜以其爻爲正月。而過此陽升地上。冰泮爲淵。雷電併興。龍力畢出。而天子以是月食麥與羊。器告疏達。是爲或躍在淵。宜以其爻爲二月。而過此招搖指辰。龍王之月。時則陽氣發泄。無萌不達。天子又以是時往而視樂。出幣帛。周天下。聘名士。禮賢者。是爲見龍在天。利見大人。宜以其爻爲三月。而過此陽極而亢。月德在巳。龍懼爲蛇。天子有悔。曰毋起土功。毋發大衆。毋伐大樹。是爲亢龍有悔。宜以其爻爲夏四月。于是陽節既盈。乾道當革。乾曰咨爾。坤乃受終。其在外卦。是爲姤也。一陰始凝。見端知際。陰陽爭。死生分。天子以是月齋戒定心氣靜。百官兢兢業業。是爲履霜堅冰至。宜以其爻爲五月。而過此土潤溽暑。火政灼烈。靡不遂者。靡不暨者。靡不蕩者。恢台滔蠹。極盛憂衰。故曰直方大。不習無不利。宜以其爻爲六月。而于是秋以摯之。潛否儉德。其在上也。毋封諸侯。毋立大官。毋行大使。毋出大幣。其在下也。將帥選士。簡練俊傑。有司脩法。斷決獄訟。君事日靜。臣功日興。是爲含章可貞。或從王事。宜以其爻爲七月。而過此陽浸以衰。氣日以結。鳥羞不榮。風盲不明。雷電卷威。蟄蟲謀隱。天子以是月命有司趣民收斂。是爲括囊无咎无譽。宜以其爻爲八月。而過此兌矩將畢。時則菊有黃華。草木黃落。歲冠春而裳秋。秋冠孟而裳季。禮也。季夏土盛。天子黃衣。

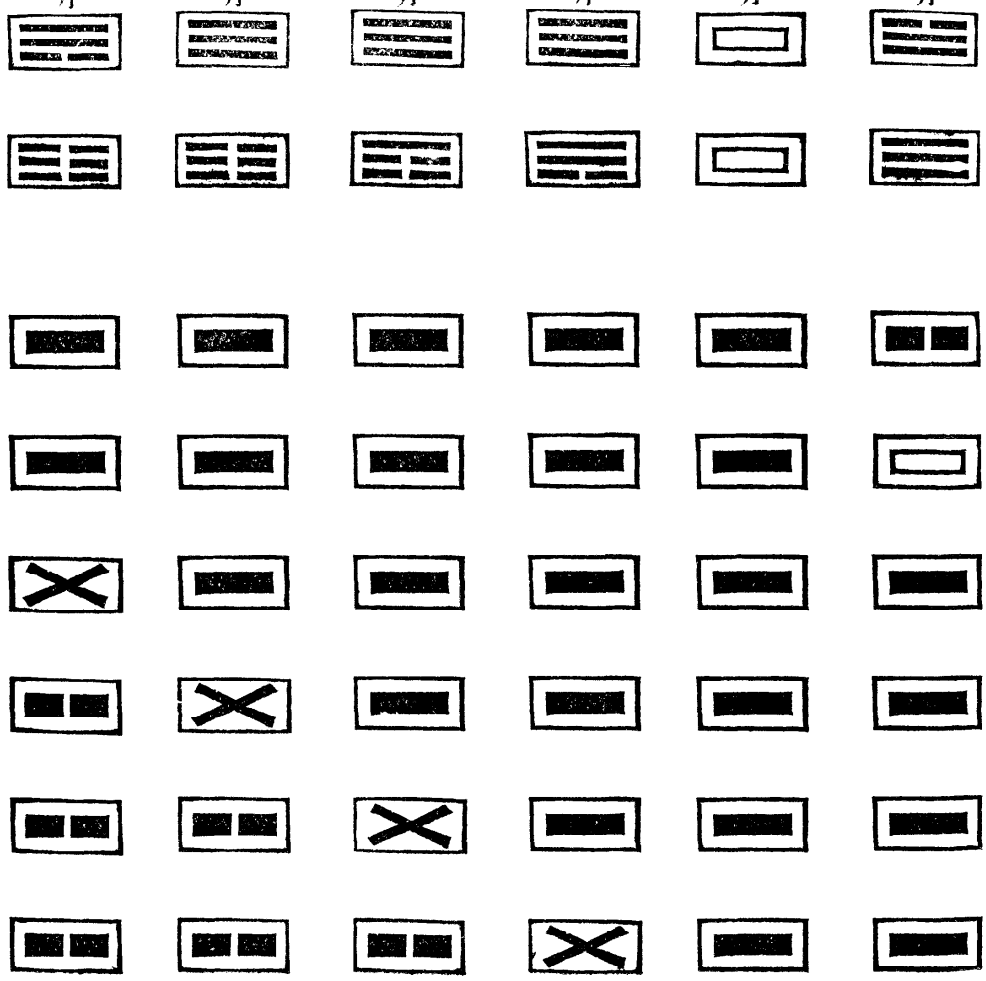
時則季秋德不改土循黃稟色辭衣就裳是爲黃裳元吉宜以其爻爲九月而過此極陰醞陽來物謀進中出外入野遇戰爭二龍雌雄黃老玄少管子曰時冬氣寒寒生水血是爲龍戰于野其血玄黃宜以其爻爲冬十月而于是一陽以復龍還其居出矜戰功入尊潛德以戰得位以潛奉時逆取而順守也一歲旣成三年宜閏聖人知之故用六九夫凡卦無用獨表經端是則明以閏予乾坤使之畢氣者矣閏者餘也餘生于日月日月之餘有大有小乾坤之用有九有六合乾坤二用爲三年之閏分二用兩宮治一閏之半乾九治陽坤六治陰陽半棣前陰半棣後前閏旬五後閏旬五前閏無首繫首先月故曰見羣龍无首後閏無終極終來月故曰利永貞是故乾坤之成歲功也包犧掛其六爻周公扐以二用而揆步不疑曆道無破是則周公之察也然而周公亦有所取之周公必法文王爻必法彖彖以元亨利貞治乾西南東北治坤文王曰吾亦以乾坤治曆也今夫春元夏亨秋利冬貞以畢四選西兌秋金東震春木坎離水火夏南冬北以持四正而連西以南系東于北艮坤陽陰土德寄居以定四季二象之情各挾一曆然以爻不連衡則彖宜分陝陽曆予乾陰曆予坤亦其燦然者矣夫陽生爲元陽泰爲亨陽盛而利陽正而貞黃鍾起律是爲元者也三微著能致飾而亨者也勾萌畢奮利之大者也貞正也四月正陽詩之曰正月繁霜者也坤曰元亨陰首出而夏方大矣牝之曰陰馬生于午是爲五月故曰利牝馬之貞陰始相遇故先迷陽猶有徒故後得西南陰呂自夏而秋皆其黨也故曰得朋東北陽律自冬而春非其類也故曰喪朋維文王之治曆則亦以乾元治冬春坤元治秋夏也是故曆必有元也乾初潛陽日至起元周公取之

元德曲直。甲首起元。文王取之。若夫包犧始作。仰觀俯察。欻然得一畫之以儀。以此一畫。爲千曆元。後世演紀。皆端于此矣。包犧之制畫也。陰陽各六。中分歲德。爻三而卦。以爻紀月。卦主一季。乾坤重而四時備矣。卦重日益。乾坤爲元。六子陽陰。亦各有六。以操四時。而陽卦多陰。陰亦十二。陰卦多陽。陽亦十二。合二十四。以綜氣緯。五行生成。陰陽互設。冬春陽生。則以陰成。夏秋陰生。則以陽成。陽寒陰暑。易地爲功者也。乾坤執元。六子執令。雜卦執閏。贏朒虛盈。歸于其會。凡月必半虛。閏多小盡。月多虛則閏盈。月多盈則閏虛。三百五旬有四或五日。益以閏三旬或二十九。統爲三百八十有四。取之六十四卦三百八十四之爻。譬燈取影。大矣哉。曆數之精。孰有過于包犧氏者乎。是故有象之曆。求諸乾坤。無文之曆。求諸爻畫。則璣衡之事畢矣。

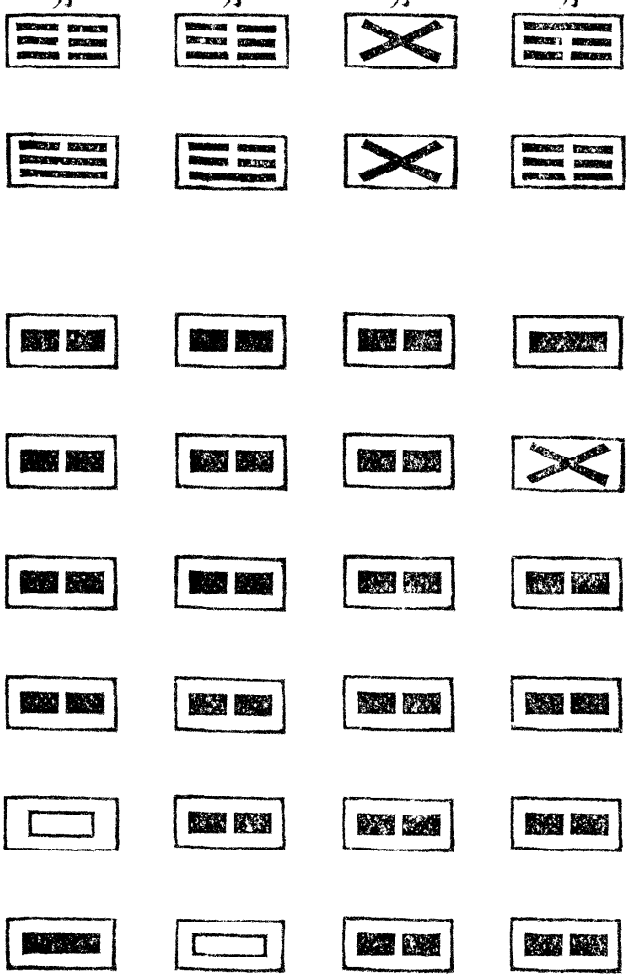
易治圖之一月令　四時取潛躍相配。各以動爻執陰陽之數。如正月三陽。卽以奇動處三爻。惟四十月各躍二動。以老陽老陰當乾坤也。



夬三月　乾四月　姤五月　遯六月　否七月　觀八月



剝九月　坤十月　復十一月　臨十二月



右春取信策八。夏取七。秋取九。冬取六。各如月令之數。自十一月至四月。別加信策五。所以尊陽。

符曰。一陽一陰劃而六者。猶言以陽陰六分之。而復姤得一。臨遯兼二。極于乾坤。盡六而盈。亦猶以一月六分之。而哉生得一。極于舒望。盡六而盈。亦猶以六尺表立水中。六分測之。水進尺得一。極于沒表。盡六而盈。故可曰月吐一痕。水升一尺。不可謂之曰一月二月。一水二水。則陽陰之進。亦不可謂之曰一陽二陽。一陰二陰。陽陰之曰一二云者。猶曰一分二分也。聖人設爻以紀分。乾坤十二爻。

十二月之紀也。故乾坤曆母。十二卦曆子也。凡陽陰之氣。循月騰薦。氣騰及際。必有其驟然蓬然者。故惟靜者能知氣之動也。候氣惟二至。以其氣皆伏。假管乘上游待擊。今曰十二管通候十二氣者。是懵者也。春正以往。秋七而還。陽陰之氣。悉搴地上。管處下風。何繇測之。譬則鴻鵠高舉而視乎藪澤者也。凡陽陰皆龍也。故皆有潛躍。躍不符潛。蹐規駁矩。春施夏儀。秋行冬令。不有大恐。則有大災。潛躍相配。泰泰否否。春者猶春。秋者猶秋。民無疾饑。國無殃敗。故曰。因天之道。順時之紀。

易治圖之二曆宗　躍。陽動乾卦。潛。震坎艮第一。躍。陰動坤卦。潛。巽離兌第二。凡六陽月。震坎艮三重卦。得奇爻六。以一奇司一月中。十二偶爲陽節。十二氣。六陰月。巽離兌三重卦。得偶爻六。以一偶司一月中。十二奇爲陰節。十二氣。此伏羲先天之曆也。

冬水。天一生。地六成。春木。天三生。地八成。陽生。故卦陽。陰成。故氣寒。四月猶有寒。陽極而變。亢龍有海。

四月　三月　二月　正月　十二月　十一月

小立　穀清　春驚　雨立　大小　冬大

滿夏　雨明　分蟄　水春　寒寒　至雪

四月、三月、陽氣在上。　二月、正月、陽氣在中。　十二月、十一月、陽氣在下。

夏火。地二生。天七成。秋金。地四生。天九成。陰生。故卦陰。陽成。故氣熱。十月猶有熱。

陰極而化龍戰于野。

十月	九月	八月	七月	六月	五月
小立	霜寒	秋白	處立	大小	夏芒
雪冬	降露	分露	暑秋	暑暑	至種

十月、九月、陰氣在上。　八月、七月、陰氣在中。　六月、五月、陰氣在下。

右陽取信策。以六奇加十二偶。益以躍乾之九。共二十七。陰取信策。以六偶加十二奇。益以躍乾之六。共二十四。

符曰。伏羲八卦。是爲曆宗。董巴曰。伏羲作八卦。造三畫以象二十四氣。此通者之言。然亦未爲大曉也。羲之制曆也。帝乾坤爲元。役六子爲令。故卦必有重。重乾以紀冬春。重坤以紀秋夏。重六子以紀月氣。冬仲季陽壯其趾。治以長震。春孟仲陽列其賁。治以中坎。春季夏孟陽涉其頁。治以少艮。三女之于六陰。亦猶是也。凡卦主獨。陽獨主陽。則奇爲之令。偶爲之氣。陰獨主陰。則偶爲之令。奇爲之氣。凡冬春水木生于天陽。成於地陰。故卦陽而氣陰。而陽月多寒。月令冬之數六。春之數八。皆從偶陰。夏秋火金生于地陰。成于天陽。故卦陰而氣陽。而陰月多熱。月令夏之數七。秋之數九。皆從奇陽。故筮三男之氣者皆陰。筮三女之氣者皆陽也。卦分二氣。交分三候。是爲二十四氣、七十二候。一歲之德攝矣。

易作

先王作樂崇德。樂生于律。律以治氣。氣爲聲母也。

易作儀

儀曰。漢史范曄者。察氣者也。故其言曰。宓羲紀氣初以爲易律。宋儒呂祖謙者。研聲者也。故其言曰。豫爲易中之樂。諸儒務通難明。以攻律樂。要其洞宗測歸。莫如二子者之斷矣。是故以羲文周孔四聖人之作易。而使復治律。使豫治樂。亦若黃虞二聖人之王天下。而使伶倫治律。使后夔治樂者也。倫之治律。以其鳳鳴。夔之治樂。以其獸舞。復之治律。以其地雷。豫之治樂。以其雷地。鳴者氣至。舞者聲通。雷蟄地爲氣。雷奮地成聲也。故使以其下一奇爲之管。以其上五偶爲之地。而以雷吹之。則無灰不飛矣。以其中一奇爲之元。以其上下五偶爲之調。而以雷播之。則無音不作矣。其在于人。未鳴爲氣。噎于喉下。是復之初。既宣爲聲。鞞于齶表。是豫之四。卦象之明。無如此者。而象既倚律。辭亦倚律。象既倚樂。辭亦倚樂。觀於復曰。出入无疾。朋來无咎。反復其道。七日來復。則知其氣自五月以還。歸陽漸降。繇地中行。一入一出。得朋而來。乘灰卽出者也。玄曰。陽氣潛乎黃宮。信無不在乎中。班固曰。宮中也。爲四聲綱。樂記曰。宮爲君。牛弘曰。飛灰半出爲和氣。全出爲猛氣。不彊出爲衰氣。凡此數言者。皆本于復者也。復初九曰。不遠復。此言灰應時而飛。不愆遲也。六二。休復。此言半出爲和也。休之爲言。于徐安美也。六三。頻復。厲。頻。數也。奮驟洊促。猛起而盡。此言全出爲猛氣。故凶也。九四。中行獨復。此言至日中氣。又宮中聲。聲氣無偶。故曰中行。又曰獨也。

六五。敦復无悔。敦則厚重而遲。言雖遲終應。亦无悔也。上六。迷復。此言灰飛不出。爲氣之衰。故曰。有災眚。用行師。終有大敗。師出以律。律不應。故師敗。以其國君凶。宮氣竭。故君凶也。十年不克征者。王令言所稱宮聲往而不返也。觀乎豫曰。利建侯行師。則知其聲爲者功而作。濟屯建侯。行師禦寇。艱危之會。慘結沴生。非樂不解者也。傳曰。聽樂而震。觀美而炫。患莫大焉。書曰。於予擊石拊石。詩曰。我客戾止。永觀厥成。樂記曰。疾疢不作。而無妖祥。周禮曰。大合樂以致鬼神。凡此數言者。皆通乎豫者也。豫初六曰。鳴豫凶。此言樂不可極。鳴豫則流湎忘本。故凶也。六二。介于石。不終日。此以石爲衆音所依。石居乾位。乾君八卦。石宗八音。故書稱搏拊。詩曰和平。舉一以綜七也。石以立辨。故曰介。雅音有度。故不終日也。六三。盱豫悔。遲有悔。諂目易淫。故悔也。鳴凶盱悔。猶言聽震觀炫者也。九四。由豫。大有得。忽疑。朋盍簪。此言繇心生和。有得爲德。著誠去僞。以安賓客也。六五。貞疾恆不死。此言正聲感順。血氣和平。疢疾無害。以究其年也。上六。冥豫。成有渝者。此言幽通鬼神。以生變化也。是故求律樂于易。求易之律樂于復豫。而緹室可以不築。瞽宗可以不祭矣。

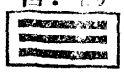
易作儀下

且夫虞書周禮。五音而已。左氏以來。忽生二變。漸益四淸。因是漫淫。蕩爲六十。六十又益。九九而三。見少求多。三百六十。極于千八。繁曼節盈。觸類引伸。曰以擬易。層宮沓羽。世風慆哀。仲尼罪俑。京房其無後矣。格物之士。恥其不知。于是訟者盈無證之庭。而執不歸之咎。生司馬之鍾。倍康成之等。准京房之准。通梁

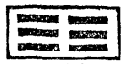
武之道有隔八之生。則又有隔七之生。有九寸之法。則又有七寸之法。其役物也。周黼漢斛。魏尺梁衡。馬尾蠶絲。禾薊子穀。錢尊淳化。黍貴羊頭。測諸人聲。驗以指節。范馬之生尺律。眞蔡之究毫絲。胡李兢以縱橫。房楊爭乎秬秠。而其甚者。蔑叛史遷。阿宗文信。詭循含少。以誣嶰陽。不知宮音含弘。繇其完氣。如兒初墮。厥呱覃訏。反以茂渾。謂之凝濁。至欲移變三九。易奪宮商。好奇之心。幾于篡矣。于是乃以杜荀不作。阮張已亡。歸咎人才不如往昔。又尤昔儒動尊義理。因致器數日益淪亡。凡斯義論。皆爲不知易者也。易言二氣。皆循自然。詘伸往來。可用觀察。豈須灰素索諸地中。夫聲音之道。易無繁稱。古道至今。亦惟樂爲不必治也。且今治樂爲須舞儀。即召伶夔。不能致矣。苟求克諧。宜貞耳德。聲耳相謀。誰爲定其軌極者乎。不若循其本論。審一定和。夫俗樂亦多材。雅音從此而擇也。惟取節宣。歸諧衆聽。進不粗濫。退無嘽微。肅雝和鳴。大樂作矣。夫惟審音然後論器。夫惟論器然後權數。夫惟權數然後裁物。物不必黍。器不必銅。數不必九。音不必七。復曰見天地之心。天地之心。即人之心。言心則知其中也。人心本徵而曰宮。亦猶黃鍾爲宮而本羽。心氣及喉九寸。則知地氣及管。其元必九寸也。豫曰先王以作樂崇德。先王之德。即樂之德。言德則知其和也。德不可一端名。亦猶聲不可一音舉。聖人之德配四時。則知其氣周十二律也。是故夫心也者。可靜可動。可入可出。靜動入出。則有其數。夫德也者。有哀有樂。有喜有怒。哀樂喜怒。則有其節。是故數之不得。宜求諸心。取數于心。以興律管。而徑長空圍不失寸分也。器之不得。宜求諸德。取器于德。以立音節。而正變半倍可得損益也。是故復心曰見。灰之必歛者也。豫德曰崇。聲之必縱者也。

易作圖以卦紀寸．爻紀分．俱奇一偶二．畫始當奇．卦及動爻當卦氣．極當空數．亦通奇偶爻．

黃鍾陽律．音宮．

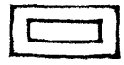


律長九寸．

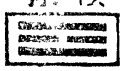


同．兌巽綜．艮震

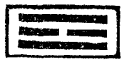
復卦十一月建子．冬至．爻版欠二．以二極通之．



太昌陰呂．音羽．

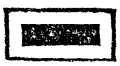


律長八寸．

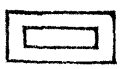


同．綜錯艮震坎乾

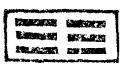
三



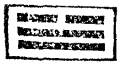
分



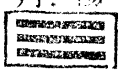
有奇．



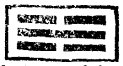
臨卦十二月建丑．大寒．



太簇陽律．音角．

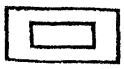


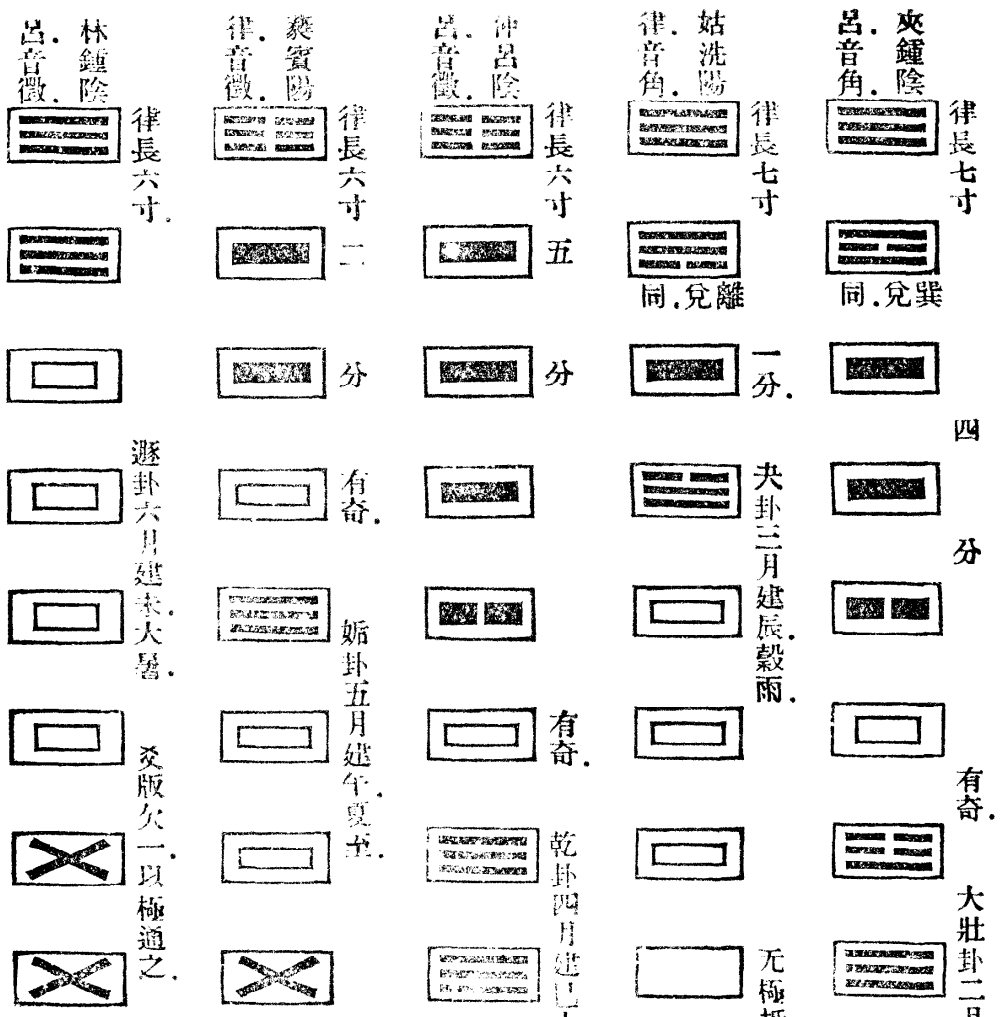
律長八寸．



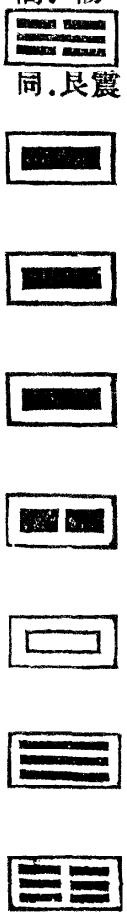
同．綜錯兌離巽艮震

泰卦正月建寅．雨水．




夾鍾陰呂．音角．
律長七寸
同．兌巽
四分
有奇．
大壯卦二月建卯．春分．
姑洗陽律．音角．
律長七寸
同．兌離
一分．
夬卦三月建辰．穀雨．
无極抵空數．
仲呂陰呂．音徵．
律長六寸五分
有奇．
乾卦四月建巳．小滿．
蕤賓陽律．音徵．
律長六寸二分
有奇．
姤卦五月建午．夏至．
林鍾陰呂．音徵．
律長六寸．
遯卦六月建未．大暑．
爻版欠一．以極道之．

夷則陽律音商同長震　律長五寸五分



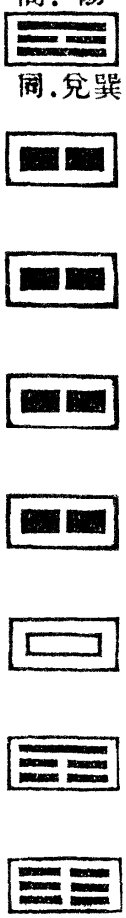
有奇

否卦七月建申處暑

南宮陰呂音商同長震　律長五寸三分

觀卦八月建酉秋分

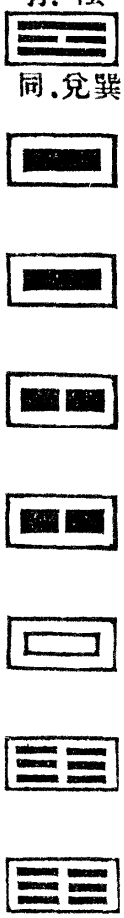
無射陽律音商同兌巽　律長四寸八分



有奇

剝卦九月建戌霜降

應鍾陰律音羽同兌巽　律長四寸六分



有奇

坤卦十月建亥小雪

右本太史公律書生鍾分正以蔡元定寸分約法定爲律寸可廢諸說○取信策如其寸數見極者每一極取順策如信策數

符曰卦紀寸爻紀分何法法日之紀月月之紀歲也畫始當奇何法法蓍掛一而後通之以其初物爲其卒謀援尊以攝餘也極抵空何法法大衍五十反一以抵虛亦法後天以乾坤抵不用也既以

律主令。又表卦。何法。法既以中星主時。又表建招搖。仰首皆見之也。章卦以動何法。法章天度。以二十八宿尊。其體大而芒出。爲可辨也。極承卦爻之乏何法。法戊巳無位。而周四季。凡四氣所不足。皆歸土也。極既當奇。又當偶。何法。法太白晨先日。曰啓明。昏後日。曰長庚。以一星而占二候也。假卦紀寸。卦不出。紀寸。卦出。又兼紀卦。何法。法辰星不出。太白爲客。其出。太白爲主也。

兒易外儀卷之十二

化裁之類曰曲成上

易會　易通

觀其會通。以行其典禮。所以往來推行。盡利趨時者也。

會通儀上

儀曰。夫易者。盡天下之道。而時以予物。時以歸已。時正其名。時遷其義。其始不專起。其終不分功。甚騁而知還者也。故有至一而極之于無。有一至不常而以謀其至常。易之于義也。忽若我之。忽若彼之。忽若王之。忽若霸之。忽若孩之。忽若聖之。忽若精之。忽若魂之。是故易有以其無意聽物自遷。極其所遷。鬯物之意。而不可以爲易無才者。卦畫是也。易有以其有意要物來附。極其所要。役物之情。而不可以爲易無法者。蓍揲是也。是故聖人制畫。既已建奇。勢必生偶。既已羣三。勢必成卦。既已設卦。勢必盈八。既已奔八。勢必極乎六十四。此非聖人之使卦畫。卦畫自使之。然卦畫未奠。聖人制之。卦畫欲盪。聖人聽之。是故奇而偶。三而卦。卦而八。八而六十有四者。聖人之所不得不聽也。若夫聖人幽贊而生蓍。前民而生揲。假霸立

義。假要召盟。其始也。取諸參兩。參天倚圓。兩地倚方。圓猶環也。曷解爲三。方如隅然。何制止兩。聖人以爲不三不兩。則不可以倚數。不可以倚數。則不可以命揲。故雖圓不可參。亦參之。方不可兩。亦兩之。明因參兩生乎全半。其術近霸。此一要也。大衍五十。反一而四十九。聖人以爲五十則偶。偶不可以揲。以偶揲則不可以得策。五九雖不必反。亦必反之。既已反之。則立其義曰。天之生氣。以虛來實。其術近霸。又一要也。先揲而掛一。不掛一則不可通。不通則二變三變皆不可以成四與八。繇是以爲之說曰。卦一以象三。其實雖不欲象三。亦不得不掛一也。其術近霸。又一要也。五九皆奇。四八總偶。今曰五四一。其四而奇。九八二。其四而偶。求乎必得陰陽。四亦可奇。九亦可偶。其術近霸。又一要也。此四要者。聖人力脅智取。斷章舞文。詘義就情。求得其事。而其究不廢。則歸自然。陽以正陽。陰以正陰。卦以著卦。占以著占。靜以象靜。動以象動。吉以响吉。凶以响凶。是故易立其德。則必忿易所之。不忿易所之。則易繫于徽纆。易治其謀。則必復易于辟。不復易于辟。則易脫其輿輻。不繫不脫。一聽一要。是可以明會通之義矣。夫易必有會也。必有通也。其始會必終通也。其始通必終會也。

會通儀下

召而居之曰會。使而往之曰通。書曰。朝宗于海。澧水攸同。此言會也。浮泗達河。逾沔入渭。此言通也。春秋曰。盟于首止。盟于葵丘。此言會也。行父如齊。荆人來聘。此言通也。詩曰。魚潛在淵。此言會也。或在于渚。此言通也。易乾曰。飛龍在天。此言會也。羣龍无首。此言通也。坤曰。括囊无咎。此言會也。其血玄黃。此言通也。

天下之道雖周流六虛必有其宿雖不出戶庭必有其游是故易曰聖人有以見天下之動以觀其會通而行其典禮聖人之言會通而歸諸典禮夫是則知典禮者易之奧者矣天下學易不可以不知會通天下學會通不可以不知禮禮曰道德仁義非禮不成此言會也曰順人情之大寶此言通也是故禮有以會爲貴者五代邈遠而有同物六府六律五教五刑璿璣龜筴金石干羽皮弁素幘玄酒太羹師保疑丞三公四輔禮則貴會三王相師而不拘貫尊神尊命祭闇祭明上庠下庠右學左學尚氣尚臭貴肩貴髀深衣燕衣龍勺蒲勺禮則貴通冕弁兵革不藏私家禮則貴會諸侯賜弓矢然後征賜鈇鉞然後殺禮則貴通散齋七日致齋三日禮則貴會質明而始行事晏朝而卽退禮則貴通齋齋乎其敬愉愉乎其忠禮則貴會夫何神明之及交夫何濟濟漆漆之有禮則貴通王饋求備六穀六牲六清八物羞百二十品醬百二十甕禮則貴會月享明節春食麥羊夏食菽雞秋食麻犬冬食黍豚禮則貴通王后褘衣夫人褕狄禮則貴會夫人近后則服屈狄遠后則服褕狄禮則貴通耕籍順等三公五推卿諸侯九推禮則貴會射人倒位三公北面孤東面禮則貴通冢宰九式詔王禮則貴會王及王后不會禮則貴通圭璧犧牲戎器珠錦不粥於市禮則貴會質人掌市貨賄牛馬兵器珍異禮則貴通天子試士射宮不能者不得與祭禮則貴會士使之射不能則辭以疾禮則貴通父在雖老不坐禮則貴會孫可以爲王父尸禮則貴通戰陣無勇非孝禮則貴會不徑不游不敢以父母之遺體行殆禮則貴通是故禮者、易之所以命篋也文言曰嘉會合禮繫曰禮卑法地聖人以元錫易卽以亨錫禮以易侑天卽以禮侑地易之會通盡在於禮矣凡

易以立我爲會。以交物爲通。禮以主義爲會。以極情爲通。凡物會則必通。通則必會。于彼乎。于此乎。則其務周。其務周。則其體固。會通之爲道。所以制遷定流。扼易使必典常。扼禮使必方著也。

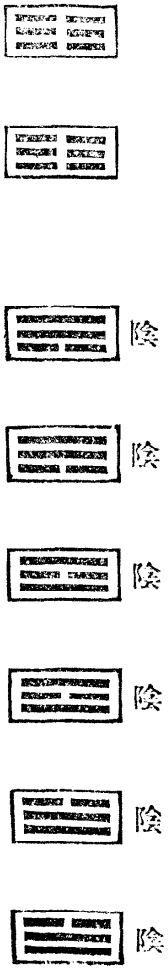
易會圖之一蟄存　潛六位縮卦爲爻。以一卦准一爻。陽准陽爻。陰准陰爻。取潛躍陰陽相配。如躍乾而潛六位。爲坎艮震。俱陽奇。卽是潛躍俱乾。餘倣此。

凡六陽之卦一

乾

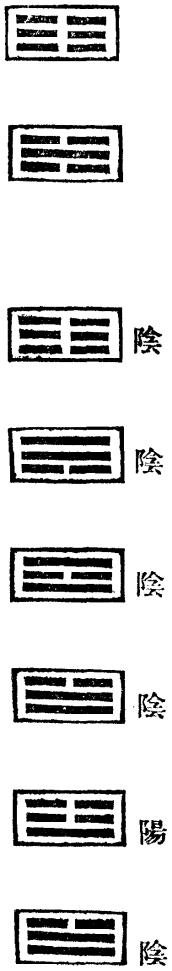
凡六陰之卦一

坤



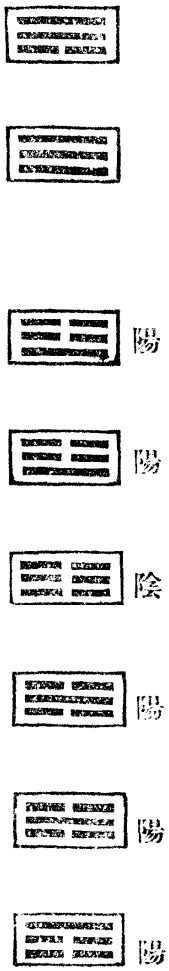
凡一陽五陰之卦六

師 比 謙 豫 剝 復圖一師卦以例餘。潛不拘何卦。惟取陰陽與躍相配。後倣此。



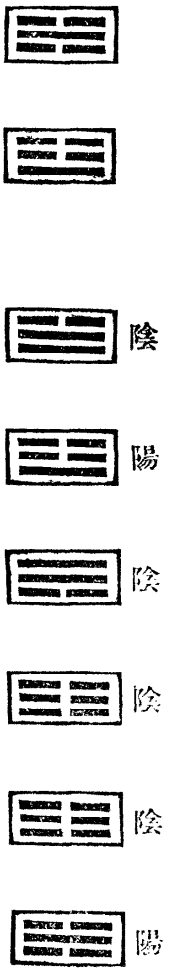
凡一陰五陽之卦六

小畜 履 同人 大有 夬 姤圖小畜一卦以例餘。



凡二陽四陰之卦十五

屯 蒙 臨 觀 頤 坎 晉 明夷 蹇 解 萃 升 震 艮 小過圖屯一卦以例餘。



凡三陰四陽之卦十五

需　訟　无妄　大畜　大過　離　遯　大壯　家人　睽　革　鼎　巽　兌　中孚　圖

需一卦以例餘。

凡三陽三陰之卦二十

泰　否　隨　蠱　噬嗑　賁　咸　恆　損　益　困　井　漸　歸妹　豐　旅　渙　節

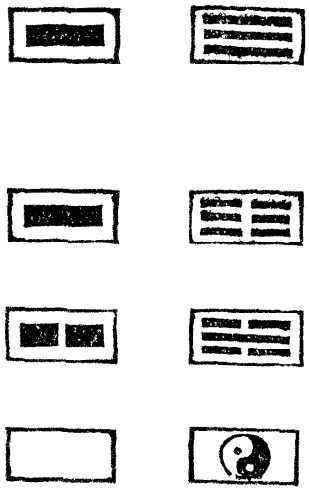
既濟　未濟　圖泰一卦以例餘。

右乾坤取信策四十八。如重卦畫數六爻取三十六。如卦位數雜卦取二十四。得蓍數之半。

符曰。卦蒂于爻。萬苞于一。六十四卦。蟄而存之。一奇一偶而已。龍大極天下。小則蠶蠋。躍之而縱。蟄之而存。是故龍以其神自存。人以其貞存龍。清冷之龍。化爲白魚者。龍自存也。黃龍負舟。視猶螾蜓者。人存龍也。聖人之視物也細。唐虞揖讓。體以杯尊。湯武征誅。盡于方罫。是故可以二帝三王之道

博奕飲酒也。

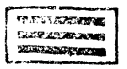
易會圖之二同歸　潛宮二極棲于三卦三爻之間。其格已敗。却以二極分司卦爻。兩卦附太極。兩爻附無極。各自成局。餘一卦一爻躍之。○潛躍俱不拘何卦何爻。

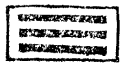


右取順策十四。卦八而爻六也。信策十八。通以全卦六陽六陰十八畫數。

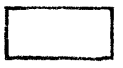
符曰。有本之義。雖極散殊。可得謀歸。假以庖犧治兵。陳師鞠旅。命爻右翼。使卦左甄。執訊獲醜。薄言旋歸。右翼左甄。同盤飲至矣。夫兵不一執也。右翼執干。左甄必執盾。豈可以干盾殊執。遂離左右爲吳越乎。師之受律。以將受命。皇建有極。其所受命者也。

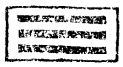
易通圖之一不測　凡得無極不能躍。幾敗。遇畫始出見。則下潛卦爻可悉不用。卽以無極一版準成潛宮全卦。餘七版于中擇最勝二版躍之。如左圖卽躍乾卦。餘倣此。○圖一以例餘。


躍


躍

以一准六成潛宮六位


不用


不用

不用

不用

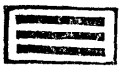
不用

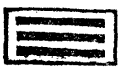
右躍乾。取信策十五。坤十四。震坎艮十一。巽離兌十。雜卦陽九陰八。取順策俱六。信以陽陰取奇偶。順以準六取六。

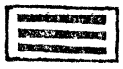
符曰。所以貴無。爲其窮有。聖人盡性。則能用無。如制汞流。連材錢貝。是故天下之道。爭有則立。盡握無爲難知。無則包萬。萬不親無。物之親無者。一也。無之倚。猶苞倚苗。苗發坼達。薦然悉出矣。

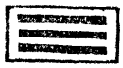
易通圖之二迭用　四小卦或四散爻。見少二卦或二爻。當敗。得太極。又見一動爻。即此太極一位準作二卦或二爻。卦成三全卦。爻成一全卦矣。多下一版。共餘散爻或小卦俱三版。于中任擇二版躍之。如左圖。卦躍散爻免敗。爻躍純乾。餘倣此。○卦爻各圖一以例餘。

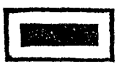
偶及奇偶半同。

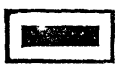

各卦同。

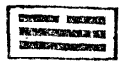


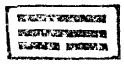

各卦具同。




各爻俱同。







奇同。

一位准二卦。偶同。不用。

一位准二卦。各卦同。不用。

右躍爻取順策三信策陽取五陰取二半取三躍卦取順策三信策躍乾取十二坤十二震坎艮九巽離兌八雜去陽七陰六順以一準兩故取三信以陽陰從奇偶

符曰陰陽蟠虬猶烏鼠共谷當相抱持烏鼠爲一離而出之飛飛循循一可兩也又譬圭璋本一玉耳玉體未分而縕珪璋不斲離之惡能兩用乎是故貴其動也動者所以設介明幽也京房曰積則暗動則明

又曰無極主無以有爲功附物而見一畫既揭陰陽熾然雖有無極苟無其一不能成質太極主靜以動爲才得兩而神發乎其機功用以興雖有太極苟無其動不能成用

兒易外儀卷之十三

化裁之類曰曲成下

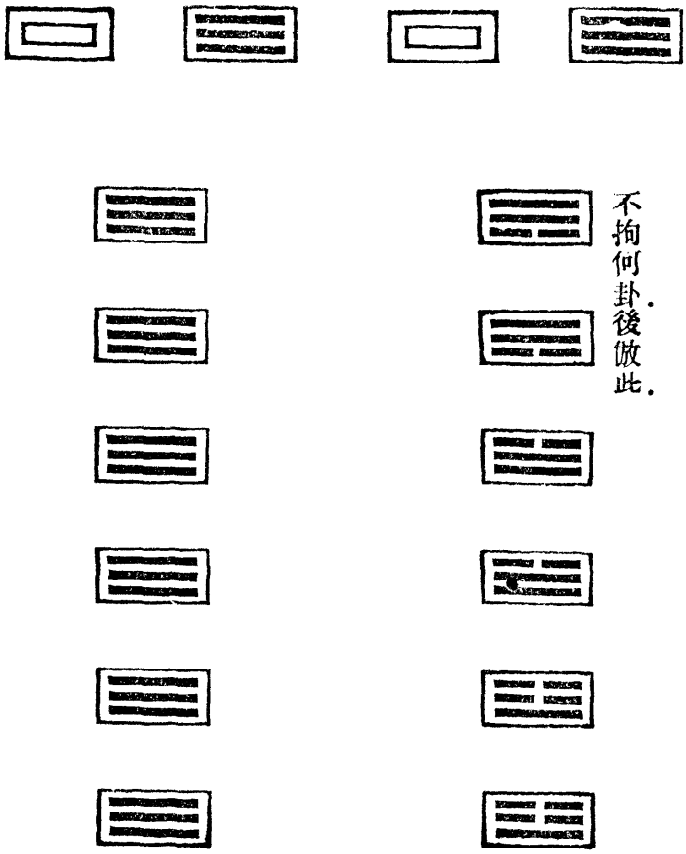
易小　易初

八卦而小成者。特小也。其初難知者。寶初也。

儀曰。易之等爻也。莫險于初。而其設卦也。莫屯于小。何以言之也。當夫文字未制。義類未生。忽鑽無形。以與一畫。忽雕無名。以命奇偶。既已造端。寧知所屆。譬之維舟海岸。不可言危。鼓楫舟移。命乃繇海。隱羲畫先。不可言懼。奮筆義舉。命乃繇畫。舟之出海。義之形畫。舟不扶舟。義不扶義。豈得非其坎窞而至險者乎。當夫爻畫既建。奇偶既分。一連其類。以錯乎三。三正其宮。以布乎八。既莫可加。則窮于紀。譬之舟汎中川。不可言困。水窮川盡。勢乃窒舟。畫騁爻林。不可言阻。卦窮畫盡。勢乃窒爻。舟之極川。爻之極卦。川不導川。卦不導卦。豈得非其草昧而至屯者乎。故曰。初者。爻之險。小成者。卦之屯也。所貴乎易者。爲其能濟險而通屯也。是故立畫以奇。隨配以偶。立奇而別立偶難。立偶而又還立奇則易也。所以偶立而奇又起。奇重而偶又効。畫連得段。畫段益連。繇此盪摩。則不可禦矣。立畫彖畫。立爻彖爻。以彖之道長爻。則亦以彖之

道長卦也。所以爻窮而卦卽立。卦窮而爻卽桑。桑爻通三。桑卦通八。繇此引伸。則不可測矣。是故爻以六而泰卦以六十四而豫也。

易小圖之一不盡潛躍備卦之七。不盡者一耳。



坤以下七卦同。後倣此。

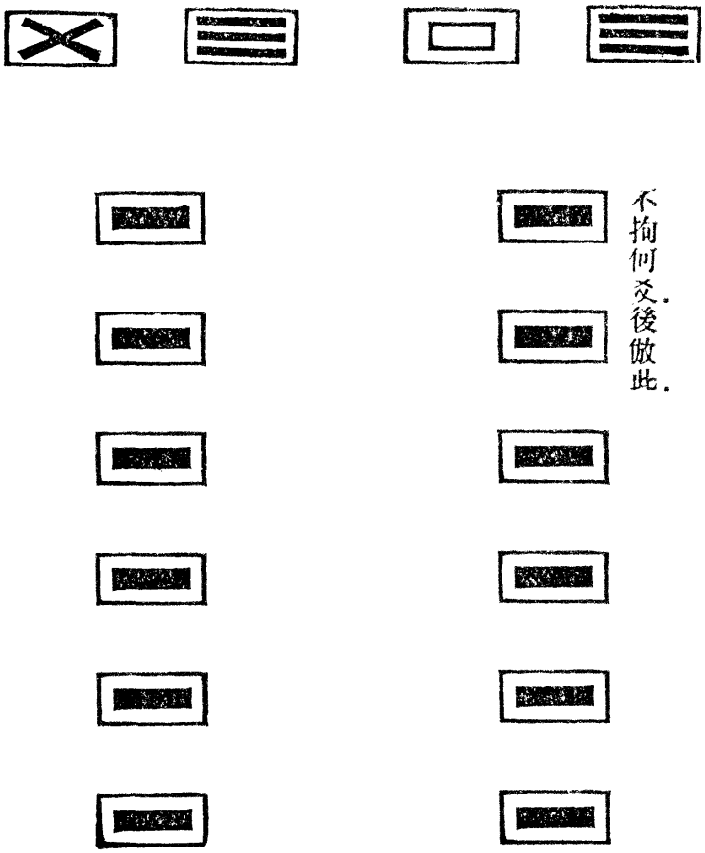
不拘何卦。後倣此。

右取信策七卦七而七也

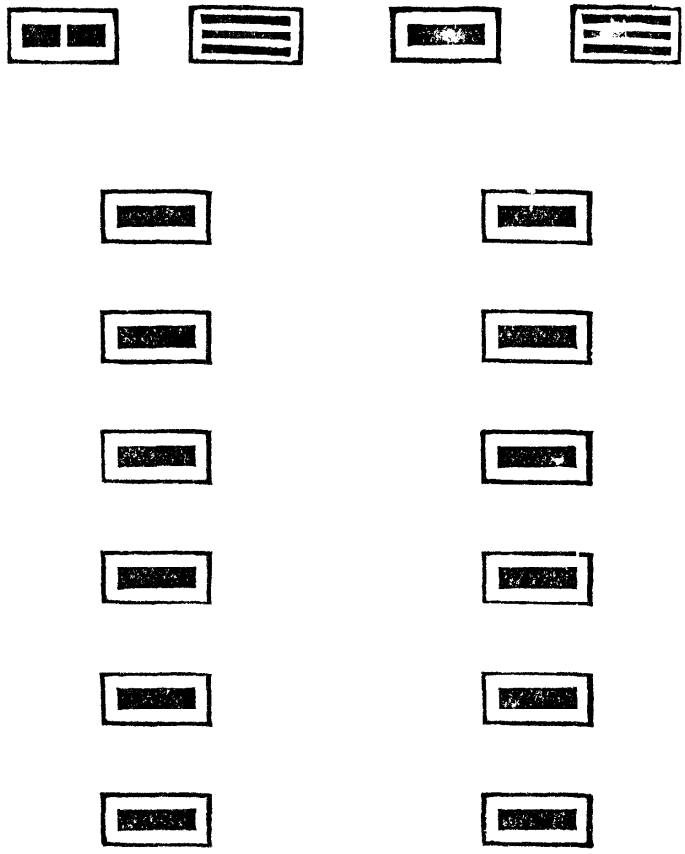
符曰。褚先生云。今世爲屋。未陳三瓦而居之。此言爲畏盡也。聖人之御物。居理立教。皆有不盡者。故曰。書不盡言。言不盡意。聖人欲以其書貴其言。欲以其言貴其意。書有不盡。故天下貴其言。言有不盡。故天下貴其意。以易彌綸。象翼紛若。聚千世儒者之智。通晝夜求之。而疑義日生。深文日祕。此以

聖人之有不盡者爾。以其有不盡。故皆求盡之。皆求盡之。故可以極千世之才皆求盡之。而皆無以盡其不盡者。聖人故有以制千世爾。

易小圖之二浸長潛爻躍小。積漸以長。



不拘何爻。後倣此。

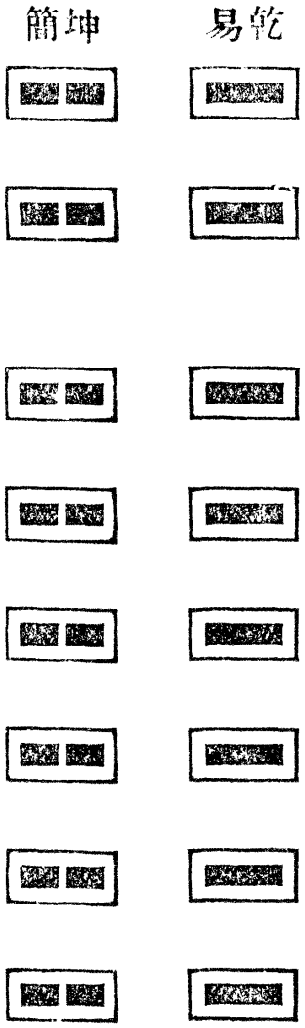


右取信策三卦三而三也。

符曰。決驟奄暴者。物之賊也。膏雨以浸興物。詩曰。終風且暴。聖人以終風窮力。不如膏雨。故歸暴焉。浸驟之爲功。奚啻千里乎。夫易浸爲其道者也。爻不浸而至二。不敢稱卦。卦不浸而積小。不敢稱大。惟浸故生生。生生故日新。考靈曜曰。地常動移。人莫之覺。董子曰。日長加益而不知。此皆以其積漸

微曲。使物無愕者也。聖人雖甚獎陽。亦必欲其有序。故曰。先致治國。然後三王之政可施也。齊乎三王。然後五帝之化可行也。造乎五帝。然後三皇之道可從也。

易祕圖之一易簡潛躍奇偶。爻而不卦。



右易取信策九。簡取六。陽陰之極數。

符曰。仲尼盡辭以頌易。曰廣矣大矣。而澹形天地曰易簡者。此仲尼以易與天地通觀互論也。一連二段。人見之爲卦爻者。仲尼見之爲天地。乾元坤元。人見之爲天地者。仲尼見之爲卦爻。見天地卽見廣大。見卦爻卽見易簡。仲尼猶以廣大予天地。易簡予易也。夫天地、道也。而求者以器。考諸璣衡。役乎揆步。羲和窮智。章亥竭才。靈憲貢疑。博望矜詭。求盡難盡。險阻日生。若使聖人獨居深坐。戴冪履裀。以一丈之宮。陳六畫之卦。而剛柔淸濁具此焉。寒暑燥溼具此焉。變化迴游具此焉。災祥生死

具此焉。是則竊拂之大。可爪摩指挂而得之。安見有其艱深繁重者乎。

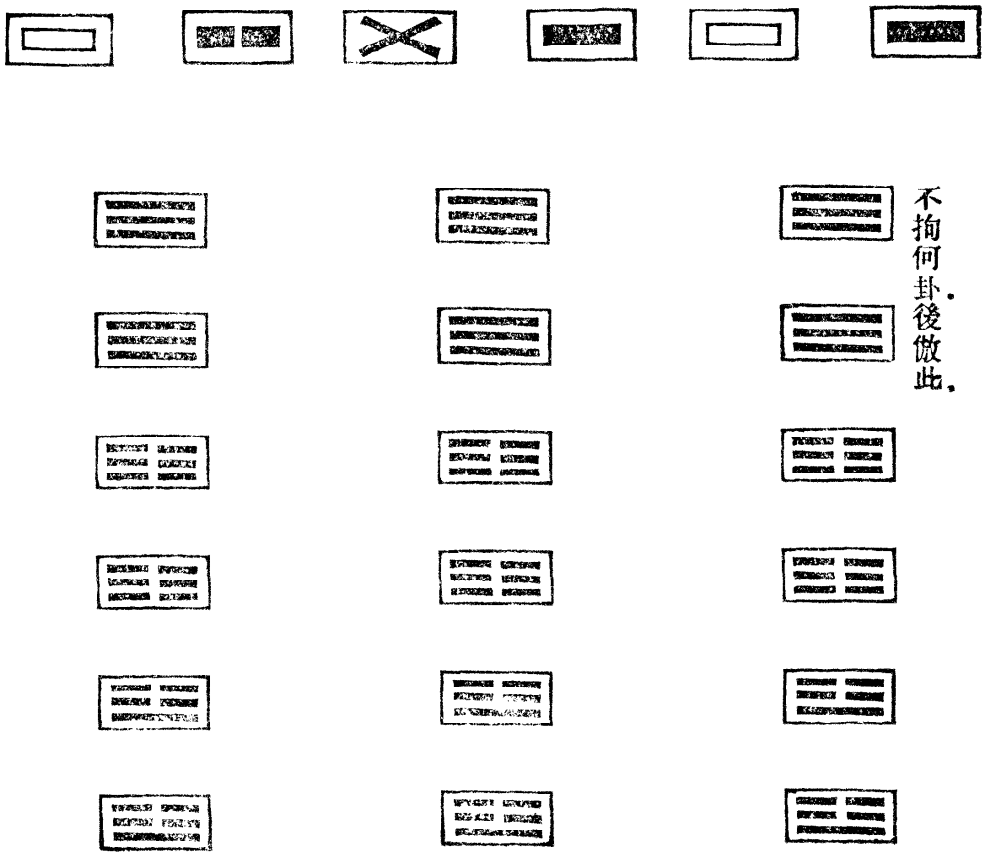
易初圖之二本末躍二動。躍奇偶半內見畫始。

自孩以極于老

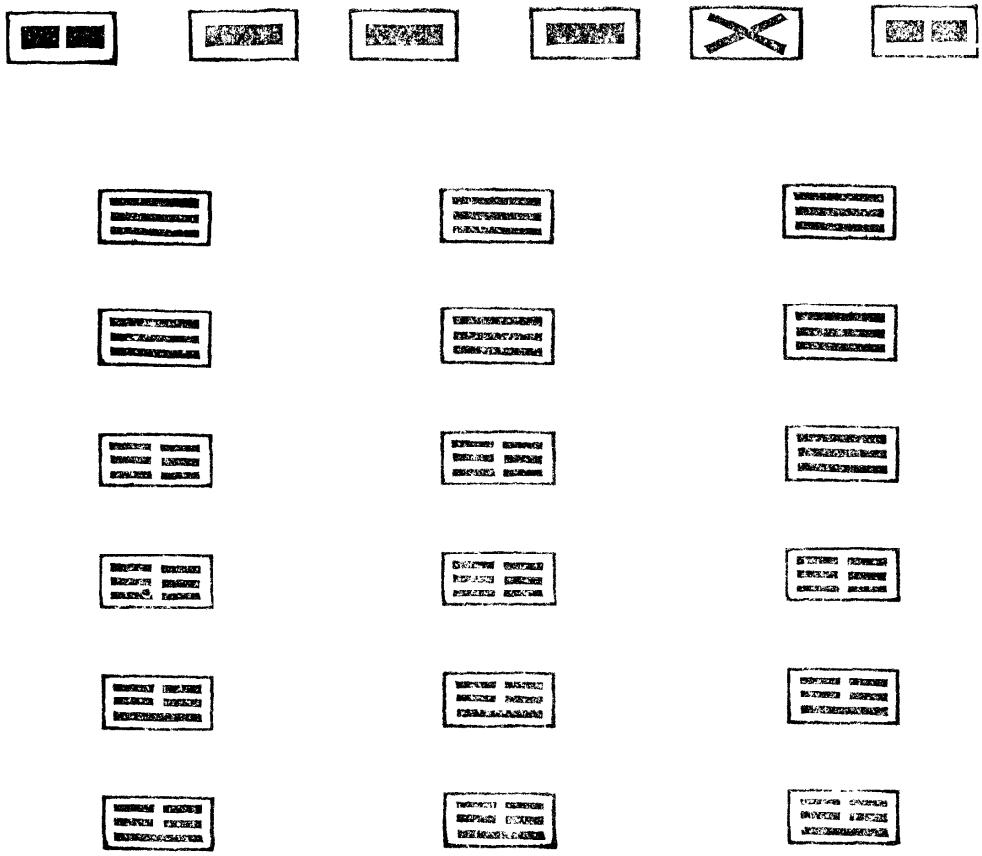
右取信策八。一畫具有八八也。

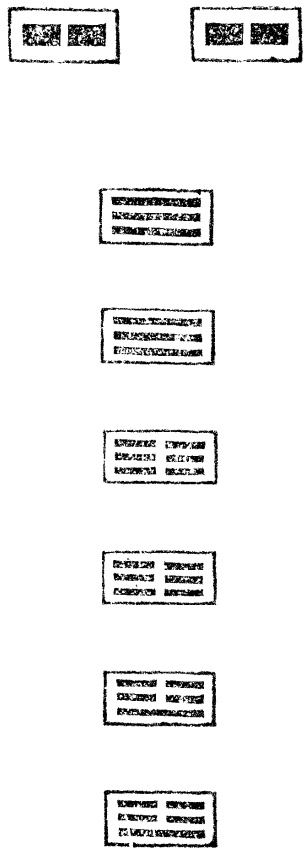
符曰。昔者包犧窮觀極察。道滿義流。忽形一畫。此一畫者。卽使引端遽止。無復有其連連段段者。後之聖人。必能推極至蓋。畢其情條。卽使默處不言。雖然居之于其連連段段者。後之聖人。亦必能辨認得之。明其物始。此蓋以其精理篤翕。一畫必可以包諸連段。一畫必有異乎其他連段者也。兒初墮得其氣。母能回殊死。世匠之爲魅者。皆寶祕木本。木斧初謀。傅以符禁。則能禍福。蚖出蟄年噬。寄物爲毒元。鷃鵠乘春相目。不敢先聲。先聲者氣決立絕。凡物之怪。皆聚于始。理之始立者。豈得不著異乎。易有太極。畫有太祖。尊極敬祖。是爲知本末者矣。

易初圖之三不設以潛備卦而躍散不成。是爲裕而不設。



不拘何卦。後倣此。

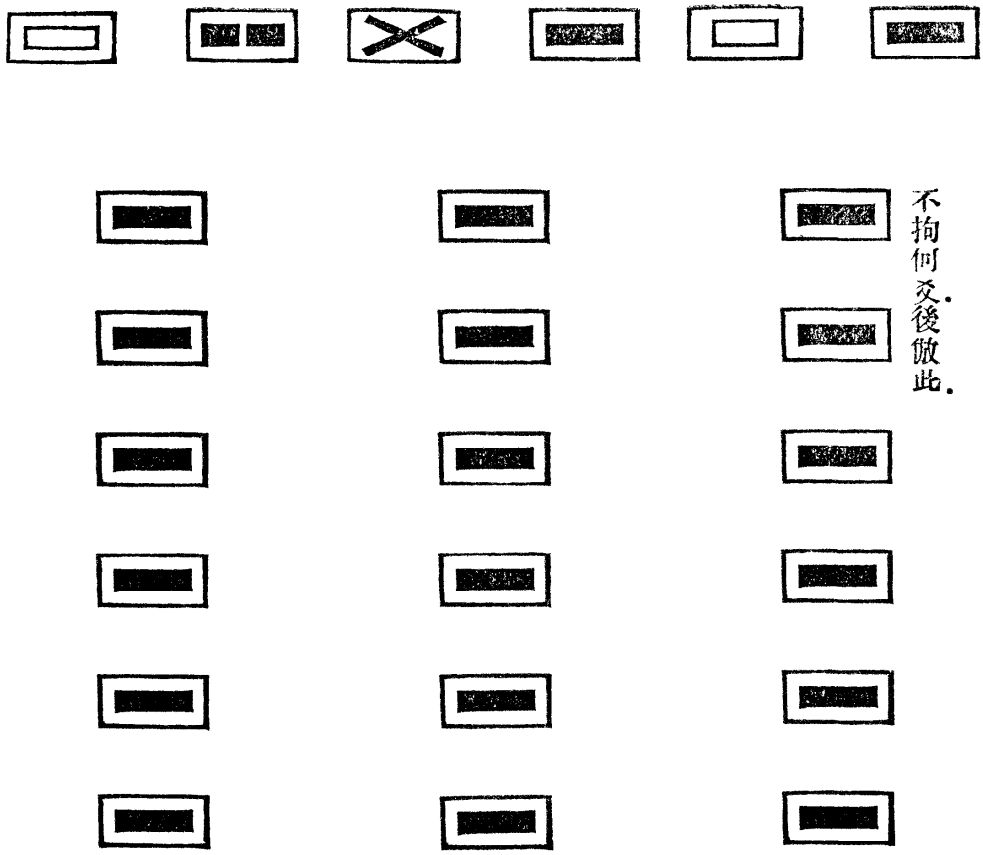




右取信策三潛重二卦。亦有二極之道焉。

符曰。孔子說卦曰。益裕而不設。此言中多有而外無觀。如室盛倉箱而門虛羅雀者也。天下之事業。非聖賢之所能期。時不可設。必不得設。故羲前無易。周公後無禮樂。羲前周後。非無聖人。惟中裕者爲不慚耳。學誠顏淵。學卽不在仕。道誠仲尼。道卽不在作。德誠文王。德卽不在王。顏淵不仕。仲尼獨告之爲邦。既而曰。使回執政。由賜安施。仲尼不作。孟軻獨尊其大成。既而曰。生民以來。未有孔子。文王不王。詩人獨歸之天命。既而曰。萬邦之方。下民之王。蓋皆信其裕。不疑其所不設者爾。夫裕者。陰陽之奧也。設者。萬物之美也。不裕必損。不設不必害。益裕潛而設躍。潛惡其非龍也。躍而无首。何譏乎。

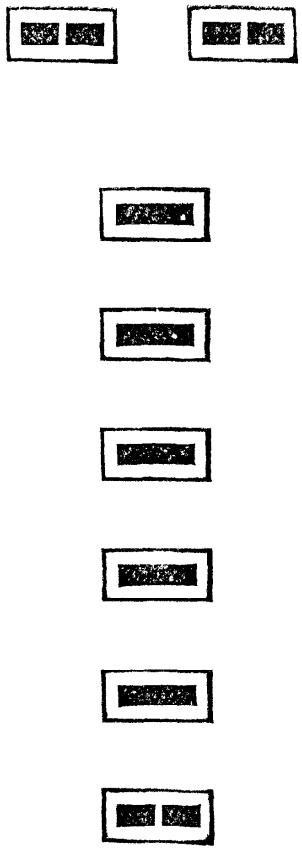
易初圖之四无成潛爻微散。躍初畸雜。故曰无成。



不拘何爻後倣此.

除坤簡．不拘何爻．

除乾易．不拘何爻．



右俱不取策。免敗而已。

符曰。乾无首。无成也。過滅頂。亦无成也。以乾履盛。豈可有首。以過乘危。必至滅頂。盛者。德新業富。極乎其成。故尊无。危者。積譽叢尤。敗乎其成。故羞无也。是故坤從王事。曰无成。訟從王事。亦曰无成。坤順訟健。坤安訟險。坤從王事。道在括囊。訟從王事。志在受服。故坤忠而訟欺也。忠必讓成。欺必襲敗。无成之德。坤訟爭處之。至人無夢。愚人亦無夢。

兒易外儀卷之十四

平傾之類中申命上

易相

相。輔相也。猶言輔相天地之宜也。繫上下篇。中卦二十。中爻十九。離、坎、噬嗑、乾、坤、渙、隨、豫、大小過、壯夬、十三者。上古聖人王天下之業也。履、謙、復、姤、損、益、困、井、巽、九者。中古聖人憂患之德也。於爻中否九五。中復初九。言乎其否。泰在其中矣。言乎其復。剝在其中矣。聖人之有心也。業是以濟。德是以守。危者平之。易者傾之。是則聖人輔相天地之謀也。

易相儀之一十三取九德

儀曰。易之所欲大見者。業也。業大見而易可以王天下。易之所不欲專居者。德也。德專居而易不過以禦其憂患而已。以易王天下。則易常乘陽而盡利。以易禦憂患。則易常保陰而退藏。盡利之及于物者。有功也。退藏之固其身者。無過也。雖中材而處盛世。皆求有功。雖上智而際危時。惟求無過。凡人所求。存乎有功。則其氣昌而取多。存乎無過。則其思約而持少。聖人之用易亦猶是也。是故易者。制功制過。應多應少

之林也。今夫乾坤者。蟠際之歸也。離者。貞明也。益者。大作也。噬嗑。嚙物威猛也。渙者。盪也。隨。利行也。豫。喜樂也。大壯。盡力也。小過大過。人之難居者也。睽。不恃徒也。夬者。遂志也。凡此十三者。巍奕嘉娛。決驟敢岸。其音角徵。春夏之儀。仲尼則以奉諸上古王天下之聖人。以爲此十三者。非王天下不能取之也。今夫履。所以繩也。謙者。讓善也。復。保殘也。恆。不敢遷也。損益之情。內憂疾而外畏擊也。困。告哀也。井。無能改德而惴羸餅也。巽。伏床者也。史巫紛若。求免而已也。凡此九者。蹙縮鉗按。刻堅隱循。其音羽商。冬秋之矩。仲尼則以授諸中古憂患之聖人。以爲凡處憂患。非此九者不能救之也。是故卦者。聖人之所擇也。聖人履亨。必擇有功之卦。聖人處窮。必擇無過之卦。聖人非爲是遷情以就會也。以其時所必有功。雖過亦功。以其時所必有過。雖功亦過。故夫上古之聖人。與中古之聖人。雖以其道之甚同。而其情不可以相譬也。上古聖人之于功利聲譽無所不取者。至于小過大過則亦取之。中古聖人之于豐亨盛美無一敢居者。惟困則不敢不居之。悍然取之小過大過。而其道亦歸于濟天下。蹶然不敢不居乎困。而其謀僅出于求寡其怨。繇此言之。上古無過。冒乎過以爲其功。小過則小功。大過則大功。中古無功。貞乎困以爲其德。困則其德。不困卽其過耳。一信一絀。以其盛衰。一樂一憂。以其初末。詩曰。赫赫厥聲。濯濯厥靈。此出于盛商之初。王天下之炳者也。如臨深淵。如履薄冰。此出于衰周之末。憂患之殷者也。仲尼繫易。明天之道。察物之紀。綱綜運會。權量人才。離六聖之代爲二古。而以是十三者九者循候而測之。于是則知世之遷流矣。離六十四卦之德爲二際。而使二古之聖人審宗而事之。于是則知易之進退矣。易曰。亢之爲言也。知進而不

知退。夫苟學易而不知進退。猶爲不學易者也。何天之衢。不解其拇。寘于叢棘。不艮其腓。允升大吉。而屯磐桓。係遯有矣。而渙奔杌。爲是之言者。是則欲繫羲農堯舜于金柅。而壯羨里居東以前趾者矣。

易相儀之二否泰剝復

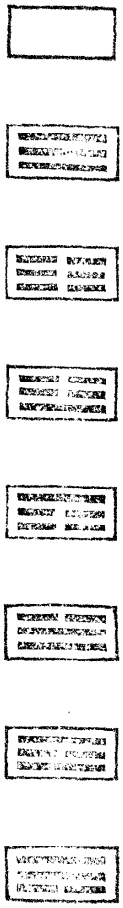
儀曰。夫否泰剝復之四者。聖人之所甚懼也。聖人懼否而尤懼泰。懼剝而尤懼復。聖人之懼泰甚于否者。以爲否之爲言塞也。塗塞則其徑亦塞。戶塞則其竇亦塞。故曰君子以儉德辟難。塞亦有窒。塞亦有辟也。泰者。通也。勢大行之曰通。通而心快之曰蕩。天下之勢通于泰。天下之情蕩于泰也。聖人之懼復甚于剝者。以爲剝之爲言落也。皮落而毛亦必落。枝落而葉亦必落。故曰小人剝廬。剝亦傷正。剝亦傷邪也。復者。還也。病既愈之曰還。病愈而又還之曰死。天下之病愈于復。天下之人死于復也。聖人知之。故申否而繫之曰。亡者保其存者也。申復而繫之曰。知之未嘗復行也。亡者保存。則知存者之不保亡。復以其不復行。則知又有復之害復者矣。易于否之六爻無厲詞。其終則喜之以傾否。于復之一卦無定義。其終則凶之以迷復。此以其否故傾否。復故迷復也。天下皆爲首歸命于泰。易則終之曰城復于隍。天下皆束身待盡于剝。易則終之曰碩果不食。此爲廬君子之力未必蕩邪。亦度小人之才不能滅正也。凡易之義。皆聚終爻。亦若文章之宿鞬。語言之歸腠。傾否、迷復、復隍、不食、皆易之卒辭也。繇此觀之。天下之泰皆生于否。否皆生于泰。復皆生于剝。剝皆生于復。其必然者矣。是故聖人之敍卦也。泰已即否。剝竟隨復。蛩蚷倚比。轂棹環迴。所以告急。不使人得支頤緩齶。從容徙倚而圖之也。故以聖人之闊達宏舉。而獨以周曲治泰。上

揆揆天下揆揆地。左揆右揆。以齊民事。彙征。尙賢也。包荒。宥過也。馮河。決幾也。不遐遺。究功也。朋亡中行。制私絕倚也。歸妹。下濟也。勿用。師愼也。而其治否。濟簡洒然。包之在彼。休之在我而已矣。又且以聖人之繽紛霍濩。而獨以刻嗇治復。內閉閉關。外閉閉貨。上閉下閉。幾廢王度。修身。告悔也。不仁。謀休也。頻厲无咎。制義也。從道。勉中也。自考。不敢不敦也。而其治剝。強岸坦若。床聽之彼。與聽之我而已矣。聖人之鍥于治泰復而紆于治否剝者。聖人疑夫君子之志荒于泰復。而恃其道之必可以貞否剝也。今夫以君子而治天下。計必出于有泰無否。有復無剝。而以其自爲謀。亦烏能舍所甚完。趨其或罅者乎。夫處否剝則君子甚完。處泰復則君子必罅。否剝之世。必得君子。泰復之世。必失君子。否剝之世。小人用事。而君子逃責。泰復之世。君子乘權。而小人抵巇。小人乘否剝。天下皆怨小人。必思君子。君子乘泰復。君子或不能副天下。卽愧小人。否剝者。其德日入而居益也。泰復者。其功日出而趨盡也。處乎否剝。而薛君子之幾。雖莽操之徒。皆能容君子。處乎泰復。而忌君子之才。則殺君子者。其必在於英君察相矣。是故聖人覘世危泰而微復。使才者慮之。易使帝乙慮泰。使顏子慮復。殷道之泰。終於帝乙。帝乙而後無泰。是泰之危。周公使帝乙慮危也。孔門之復。幾於顏子。顏子而外無復。是復之微。仲尼使顏子慮微也。周公不以泰予武王。仲尼不以復自予。周公則猶疑武王之道不足以持泰。於是急起而興禮樂。仲尼亦猶自疑其身不足以勝剝。於是急退而作春秋。禮樂以禁暴慢。春秋以誅亂賊。暴慢而作。則禮樂不廢。禮樂不廢。則亦不移泰。亂臣賊子懼。則春秋不沒。春秋不沒。則亦不畏剝也。故以聖人之道治泰否。則必有泰無否。雖以聖人之去其

世百年。而猶可以其禮樂禁暴慢。以聖人之道治剝復。則必有復無剝。雖以聖人之不用於時。而猶可以其春秋誅亂臣賊子。夫天下豈必有治無亂哉。苟使下雖不靖。其君不暴于上。上雖不惠。其民不慢于下。上下雖不交。亂臣賊子不縱橫于中。亦已矣。

易相圖之一十三取 無極乾坤震艮離兌巽各一。○十三卦屬乾坤。離俱本位。大壯夬屬坤。豫隨大過屬震。噬嗑屬艮。益屬巽。噬嗑渙屬離。小過屬兌。惟坎宮無卦。所以缺坎。

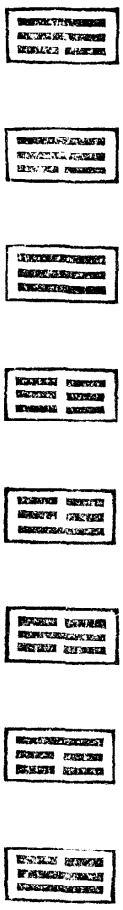
無極以通不足。八卦相推。成十三卦。



右取順策六。信策三十。極以當坎。坎六。故六八卦缺坎。故三十。

符曰。五聖人之取十三卦于八者之宮。而惟坎不取。斯明上古之聖人不嬰憂患也。無極以言其必不有也。夫毛血阻饑。未鮮其食。赭鞭四求。不絕其毒。板泉涿鹿。孰殄其慍。洪水有苗。莫紓其歎。豈曰無患。而不以爲險者。此繇其時聖人上敬則下必應。下都則上必愈。情悅而才出也。

易相圖之二九德巽二。乾坤震坎艮兌各一。○九德無離重巽。八版相推而成。

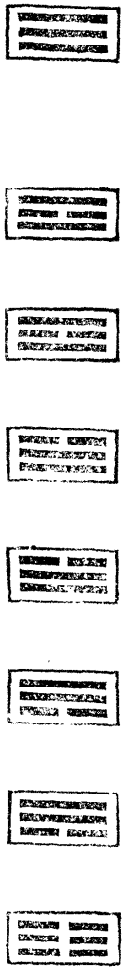


右取信策三十三八卦除離去六六之三

符曰以聖人以貴九德之綜備乎七者而獨無離則知中古而後幾無日月也乾坤六子惟巽獨出此亦聖人權宜爲中古而後言之也故曰巽以行權文王不以莘女周公不以鴻遵羑里安得出東土安得歸羑里不出崇虎不得而伐也東土不歸鴟鴞不得而除也聖人之用巽聖人之不得已也然而文王則曰明夷周公乃謂陰雨苟執其巽又安得離乎

易相圖之三否泰　躍乾承坤中包離兌巽爲否躍坤承乾中包坎艮震爲泰○本之先天卦位離兌乾巽一聚坎艮震一聚

否



乾　離中破乾之一畫　兌破其上　巽破其下　全體盡破爲坤

泰

坤　坎中合坤之二　艮合其上　震合其下　全體盡合爲乾

右信策否以乾一坤八合三陰重之又二十共取二十九泰以乾一坤八合三陽重之又三十四共取四十三

符曰天地則否地天爲泰或順以轉或逆而孚原其不交必有一間如木無隙鋸入而離若其相得

必有一連。亦猶流蚨。繩繩則貫也。是故乾質渾淪。離麗中擘。兌毀其齦。巽裂其齶。浸假滅沒。以至成坤。孤陽獨處。羣陰比類。地不親天。所以生否。坤情爛熳。坎剛中撑。艮遏其顛。震遮其趾。俄即明湛。來復爲乾。諸陽秩然。遇陰有禮。天足包地。所以成泰。

又曰。夫物之蠹物。食內爲深。力之扶力。承間而大。所以乾網之解。首繇離鋸。而坤維得固。獨藉坎繩也。

又曰。夫乾繇離破者。華而彫樸。坤以坎持者。憂能造功。雲霞虹蟠。變天之儀者也。山川丘陵。貞地之力者也。

又曰。離兌巽女。非乾之生。而最親乾。得天之意。繇夫日麗于天。而風澤天降。坎艮震男。非坤所出。而最親坤。維坤所使。繇夫山附于地。而水雷地居。是故剛明而或近蔽。則上下不交。柔靜而不遐遺。其左右必善者矣。

又曰。去誠著飾。容悅爲順。雖大剛在上。不能救否。慮患沉幾。知止而作。雖至柔履尊。不能辭泰。故夫天之絕地。宜咎羣陰。地之孚天。必功衆正爾。

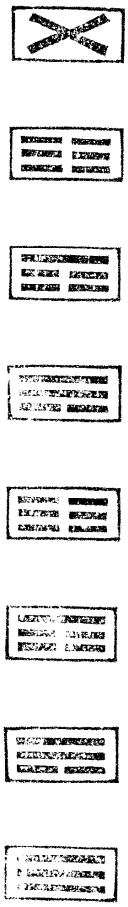
又曰。陰敷天而天氣絕。陽著地則地道光。所以女不承祧。子能幹母。

又曰。乾位乎一。兌二離三。滅下附之。坤位乎八。艮七坎六。從上攝之。震巽交參。亦俱在遠。而五實傍一。四與八隣。所以求媚于乾者。不事其子。而事其女。致敬乎坤者。不畏其女。而畏其子。句踐因宰嚭

以蠱吳伍胥則渙然也。淮南爲汲黯而憚漢。公孫弘則蔑如也。

易相圖之四剝復老陰系坤艮巽。又坤艮巽乾爲剝。老陽系乾兌震。又乾兌震坤爲復。

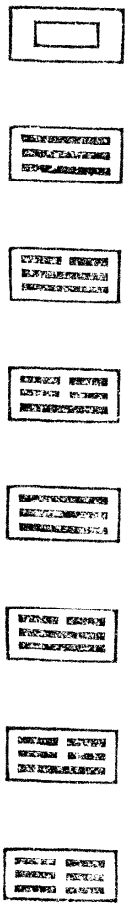
剝



陰老將　剝盡爲　山下乘　風下乘　天上乘　天上乘　乾爲
變復。　坤。　地爲剝。　地爲觀。　地爲否。　山爲遯。　風爲姤。　天。

右剝。取信策二十五。以繇乾變。予天之數。

復



陽老將　復盡爲　澤下乘　雷下乘天　地下乘　地上乘　地上乘　坤爲
變姤。　乾　天爲夬。　爲大壯。　天爲泰。　澤爲臨。　雷爲復。　地。

右復。取信策三十。以繇坤變。予地之數。

符曰。殘光垂竭。炭爲完陰。聖人以爲尙壯。熒而激之。字曰碩果。纖息始芽。自陰而反。聖人以爲甚神。驚而閟之。號云天心。詩曰。桑之未落。其葉沃若。此爲幸所存而壯之之辭乎。胡然而天。胡然而帝。此爲喜所見而神之之辭乎。

又曰。猝至之凶。聖人不以咎物。驟徼之福。聖人不以期人。若乃陽之趨剝。陰之趨復。積漸剝至。而繇忽焉。人豈皆竟夕不寤。盡晝無爲。而盜以哺穿其壁。旦尙無聞。客以辰集其門。旰且不覺。承禍拒福。固爲怪爾。

又曰。獨陽居上。必至于剝。獨陽居下。猶可以復。故知世道之喪。皆繇有君無臣。吾道不亡。所恃賢人在野也。

又曰。以其初變。則復宜速姤。以其反象。復又宜承豫。然皆不處。而從乎剝者。此以姤初陰始難。不足興復。剝以極激變。譬猶氣蒸。窮燠而後乃涼生者矣。又以豫四陽中處。不能牽復。剝以上連初。譬猶星行。盡軫而還與角會者矣。

又曰。剝之隸乾。位乎其七。復之隸坤。位乎其二。直底其究。而後號曰剝。一見其來。而卽謂曰復矣。敗子垂橐。溺愛猶迷。游子及門。離愁頓盡。人固有之。道亦宜然。

又曰。剝不保乾。勢必變乾而奉坤之儀。猶子之逆父而順母。而不可以爲是其母之孝子也。復不安坤。首謀叛坤而執乾之德。猶子之舍母而學乎其父。而其母豈有以爲是其不肖子乎。

又曰。自復十徙。方極于剝。自剝三周。遂臻于復。然則治亦可常。亂亦易撥矣。何居乎而建寧忽變。紹不還也。

兒易外儀卷之十五

平傾之類曰申命下

易教

君子教思无窮也。易三百八十四爻皆教。而繫于否五、復初而外。又取諸中孚九二。同人九五。大過初六。謙九三。乾上九。節初九。解六三。大有上九。咸九四。困六三。解上六。噬嗑初九、上九。鼎九四。豫六二。損六二。益上九。以其務近而于物篤。故申舉焉。教多術矣。于君子惕之。于小人擊之。

儀曰。昔者聖人絕韋讀易。精至神澳。奮然而作。口敍手追。握象出告。猶且排繁取肯。揮幽選著。間考厥初。或命以二。所貴乎三。有崇其四。方五是陳。俄上爲志。涉乎三百八十之林。而執其三十而一之義。故曰。鶴鳴在陰。其子和之。我有好爵。吾與爾縻之。故曰。同人先號咷而後笑。故曰。藉用白茅。无咎。故曰。勞謙君子有終。故曰。亢龍有悔。故曰。不出戶庭。无咎。故曰。自天祐之。吉无不利。故曰。憧憧往來。朋從爾思。故曰。公用射隼于高墉之上。獲之无不利。故曰。其亡其亡。繫于苞桑。故曰。介于石。不終日。貞吉。故曰。不遠復。无祇悔。元吉。故曰。三人行。則損一人。一人行。則得其友。故曰。負且乘。致寇至。故曰。困于石。據于蒺藜。入于其宮。不

見其妻。故曰。屨校滅趾。故曰。何校滅耳。故曰。鼎折足。覆公餗。其形渥。故曰。莫益之。或擊之。立心勿恆。凶。此十數者。聖人之于君子小人。則皆教之矣。聖人之教君子。其心爲君子懼。聖人之教小人。其心甚懼小人。聖人以易懼君子。不敢以君子懼易。以小人懼易。不能以易懼小人。聖人之懼小人者。以爲天下之獄皆歸小人。小人之情皆歸于易。不以小人正易之情。則易必爲小人用。不以易正小人之獄。則小人必以其過諉易也。且天下固已責易。何可不專奇而絕偶。何不倍奇于偶而倍偶于奇。天下皆疑易之生是小人。使敵君子。又厚集其朋。使處于無不勝。若此者。是易既以其圓神廣大召責起疑。又不揚號正告萬物。及其後世。雖黽馬復與。彖象俱亡。亦不能出而明之矣。聖人曰。作易者其知盜乎。作易者知盜。盜亦必知易。故以小人而亂天下。必思用易。以小人而用易。必亂天下。以小人而學易。必毒君子。以小人而毒君子。必取之易。是故溝瀆隱伏以爲之謀。弧矢桎梏以爲之器。史巫以爲之頰舌。就逐以爲之目實。刑刖以爲之威。玄黃以爲之戰。小人覘易猶其外府。烹一君子。鑊湯薪火皆于易乎取之。如此。是小人之去易不能尋寸。小人之心其亦曰。人不可斯須去易也。君子之射小人曰。隼。小人之射君子亦曰。隼。君子居剝曰。碩果。小人牽復亦曰。碩果。于野之血。易猶疑而龍之。天下安得不疑小人于易。天下皆疑小人于易。易安得不懼小人。聖人爲小人明疑而作易。爲易釋懼而教小人。易不教小人。則君子不敢以學易。是故小人者。易之所象也。戎之曰戎。狐之曰狐。牛之曰牛。豕之曰豕。苴之曰苴。瓜之曰瓜。塗之曰塗。臭之曰臭。鄉者猶鄉。決者猶決。射者猶射。獲者猶獲。積者猶積。牿者猶牿。滅者猶滅。剧者猶剧。聖人以爲此正名厲威。以毒制

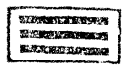
毒之器。小人知之。則必怒易。小人怒易。易于是可得而懼小人矣。易可得而懼小人。小人于是可以學易。昔者張說巽床。幾于誣善。宋璟震之曰。名義至重。鬼神難欺。周處升陵。幾于爲寇。父老夫之曰。淵蛟山虎。與子而三。鬼神之說。原諸享祀。蛟虎之義。等于豕牛。易之所著。以戒小人。二子聞之。卒爲君子。故曰。小懲而大誡。小人之福也。

教君子曰惕惕擊皆取敗格爲圖。

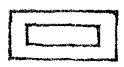
惕圖之一曰不誠

繫釋大有之上九曰。自天祐之。吉无不利。祐者。助也。天之所助者順也。人之所助者信也。中庸歸順信于誠身。順信之反。是爲不誠。不誠則無助。天不祐也。○乾震離兌各一。奇動三。偶動一。

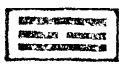
天意亦變而不佑之。

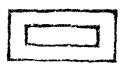


離中無實而憧憧。

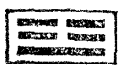


震趾過壯不必順。





兌口躁多不必信。



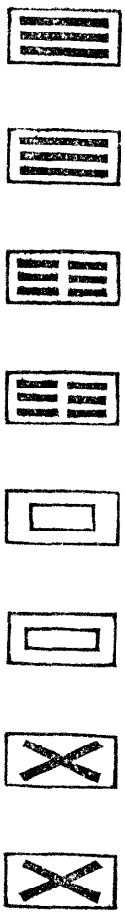
右惕六策所以劑陽。每動卽惕。倍三而六。

符曰。凡君子之過。皆以其恃陽。陽猶燄然。騰則速盡。居理不疑。趾壯口紛。爲天所怒。怒者。天之陰也。天意變而趨陰。卽君子庸能以其未正無實之陽與天抗論乎。故曰誠之爲貴也。君子尊陽。審其誠

然是陽者則恃之。天尊君子。審其誠然是君子者則祐之。

惕圖之二曰不愼

繫釋中孚之九二曰。可不愼乎。大過之初六曰。愼之至也。反此則爲不愼。不愼則其中不孚。而過乃大也。○出乾坤各二。陰陽動爻各二。



動乎天地。

躁動不愼。

右惕四策。如其動之數。

符曰。愼者。靜氣也。躁動則不愼。恃其道正而忽天地。不知天地之心甚敬君子也。敬之甚必責之深。責之深者通之極也。故曰言行動乎天地。君子以天地制其言行。則其言足以英矣。其行足以雄矣。夫英雄者。天地命之爲英雄。則英雄也。不繇豪舉憤張而得之。故貴愼也。子之所愼。齋、戰、疾。而孔子曰。我祭則受福。戰則必克。而疾病則不禱。徵也夫。

惕圖之三曰不定

繫釋咸九四。憧憧往來。朋從爾思。曰。天下何思何慮。天下同歸而殊塗。一致而百慮。蓋言多思不

如無思。多思之謂不定也。○出坎巽陰陽動各二。

憧憧往來加憂多心不果進退

右惕四策。亦如其動之數。

符曰。天下定義。設憧憧者慮之。三年而不得一策。其牽于利害可教也。其牽于是非難勸爾。自其心之求之。日多一義。而不可以持。自其日之論之。日出一義。難以伸。由折獄之才。王安石縱之智。不能爲之譬斷也。果疑有譏。進疑有戾。心日以多。變日以加。故人韙韙。鉦人鏘鏘。往往來來。何時正乎。

惕圖之四曰不相

繫釋同人之九五曰。二人同心。其利斷金。同心之言。其臭如蘭。損六三曰。三人行。則損一人。一人行。則得其友。言致一也。二人一心。三人三心。有損無同。何濟之有。○出乾坤坎離陰陽動奇偶各二。

剛柔來來。動靜奇偶。各執其一。務爲異同。

左惕八策。八者皆過。

符曰。夫以朋黨誅君子。君子亦何能朋黨乎。朋黨所繇來。自其議發。不必有禍。其君子公言而適蹈之。自其禍發。不必有議。其小人求類而廣繩之。是以謂之朋黨也。若其制事當因。水火圜觚。必自君子爾。且夫同名君子。而南北洛朔之者。是爲離異。非黨同也。贊皇執謀。奇章執義。考亭執無。象山執有。明道執歌。子瞻執哭。文正執守。魏公執戰。而及膺禍患。亦不相扶。三傑一體。而淮陰爲戮。鄧侯加功。子房袖手。喬冏入獄。聲氣滿朝。而救惟弟子。與其故掾。膺滂駢首。度遼激侃。亦徒自訟。不敢明言。唐介出貶。詩送傾都。上章爭者。蔡襄而已。以爲推引。亦不推引。膺冏喬密。並師朗陵。不言朗陵。房杜王魏。俱學河汾。不表河汾。繇此觀之。苟使君子能朋有黨。天下必定。身亦無禍。惜乎其不然爾。

惕圖之五曰不深

繫釋謙九三曰致恭。釋乾上九曰動悔。蓋言謙吉亢悔也。不謙而亢。是其幾淺。爲不深也。

○出坤二。震一。乾一。陰動一。陽動三。

陰倚尊而盛。　威而作。　龍德。　三君嶽嶽。威壯無懼。

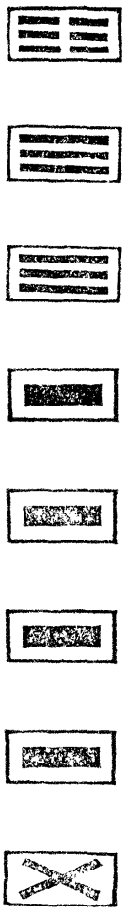
右惕三策。以保位爲謙。則謙不可爲。以直躬爲亢。則亢不可悔。疑之故。三三則疑也。

符曰。夫自直其躬。濟人之事。二者豈可並晷而揆之者乎。解衣碎首。一日而成名于天下者。非君子

所難也。苟求濟國。君宜沈幾耳。寇公竄以丁謂。而沂公竄丁謂。徐駱敗以反唐。而梁公反唐。以李淵之英武。猶欲使李密喜之。曰唐公見推。卒降李密。以元載之庸劣。猶能使朝恩慮之。曰笑者難測。卒誅朝恩。知終終之。聖人所爲吉謙悔亢者矣。昔者陳寶嫉邪。義形氣盛。推案出卜。蓍龜告之。其繇曰。陰威而作。觸之立糜。三君嶽嶽。躍龍不疑。輔咸頗壯。禍與之隨。將伯助予。伯言汝癡。

惕圖之六曰不斷

繫繹解之上九曰。隼者。禽也。弓矢者。器也。射之者。人也。縱隼不射。是爲養奸不斷。反受亂也。○出坤一。乾二。奇爻四。偶動一。



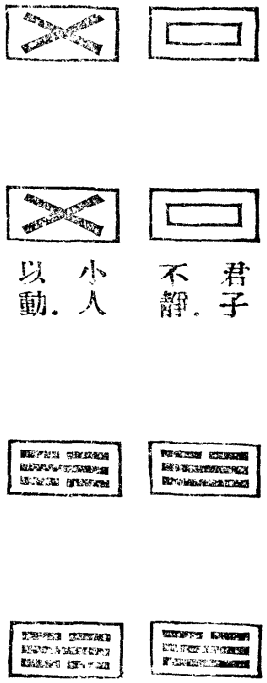
鉅陰得位。十陽晏靜。不能有爲。

右惕十策。此十。君子安得逃責乎。

符曰。鉅陰承尊。升陵乘墉。諸陽晏晏。靜而罔功。小陰狠躁。與上爲氣。上邪有助。下邪有恃。星星不絕。乃成燎原。除惡不盡。噬嚙何言乎。昔者鄧侯違諫。國移楚甥。守珪失刑。禍延唐祚。五王墜謀。亂生几肉。汝愚遺慮。權歸閤門。詩曰。墓門有棘。斧以斯之。此言斧之斷棘。譽斧也。墓門有梅。有鴞萃止。此言梅之容鴞。咎梅也。

惕圖之七曰不密

繫釋節之初九曰。亂之生也。則言語以爲階。君不密則失臣。臣不密則失身。幾事不密則害成。此言君子顯道而不廢密謀也。○出奇偶動各二。兌坎各二。



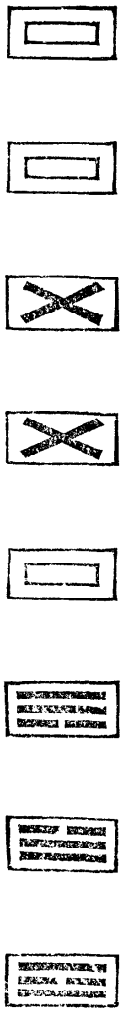
右惕六策。爲貴其口。兌口數二。三緘之而六也。

符曰。戴子有云。鄙夫鄙婦。相會於廕陰。可謂密矣。明日則或揚其言矣。昔者苻堅議赦。猛融供侍。既乃民間盛傳有詔。怪窮其自。諉諸青蠅。肆赦大美也。一主二貴臣。大著也。以易市之美。當衆之著歸。雖微青蠅。保勿漏乎。原夫兌口介疾。坎耳叢棘。口無廋情。耳載聰德。金緘不深。唾入必出。是則雍糾之所以尸。宋錫繇茲而黜者爾。

惕圖之八曰不智

繫釋豫之九二曰。君子見幾而作。不俟終日。苟不見幾。是則不智也。○出奇偶動爻各二。畫始一。兌離巽

各一。



陽　翻　陰　覆　幾見矣。進退不果。商兌未寧。坐承死焚。

右惕六策。以其疑於貪祿。治陽以陰之數。所以愧之。

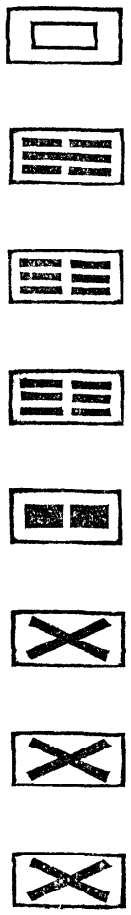
符曰。夫哲者測氣。于禽鳥。審兆于音聲。矧夫世事人情。形章勢灼。此不能知必眊者也。人不必迷尋丈而惟牽銖絲。此銖絲者。沉人九淵矣。夫投會應時。比諸鷙擊。君子之于人國也。突若人焉。突若出焉。齊女朝入。仲尼夕行。聖人所云不終日。苟踰宿及旦。即其言之欺也。且天下之論。豈可以其人明哲遐引謂之無能。微子誥父師少師而奔周。奔亦已忠矣。范蠡滅吳霸越而遁齊。遁亦已功矣。介推從游。反國而隱介山。隱亦已宏矣。梅福抗章觸時而逃吳市。逃亦已雄矣。

教小人曰擊

擊圖之一曰滅耳

繫釋噬嗑之上九。何校滅耳凶。曰。惡積而不可掩。罪大而不可解。○出坎一坤二。偶爻二。奇動一。偶動三。

老陽爲乾。乾斷彰矣。坎爲耳痛。爲血。滅耳之象。積陰盈十。罪惡至極。

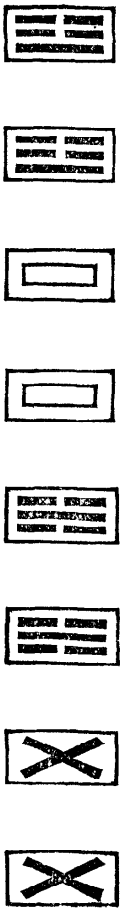


右擊三十六策。盡陰之數。

符曰。夫小人之罪惡。何繇得積而大乎。測之以三盡。上盡君德。中盡人材。下盡民命。盡此三者。而小人之能畢量亦足也。譬之斂禾于囷。囷粟之日崇盈者。是竭畝之棲也。小人罪惡日崇盈者。是竭國之蘊也。故欲待小人之貫盈。而懼其以宗社盈貫。聖人故以擊小人之權歸諸國法。何校滅耳者。王鈇也。天愛人主。則使人主自怒小人。天怒小人。則必并怒其用小人者。使以天之怒。率天下之憤。滅一小人。梏梃戈鋌。安所不得之者。而須校乎哉。江充斃于逆刃。楊釗殪于亂鋒。宰嚭禍吳。而快越矛。德儒佞隋。而膏唐斧。滅四奸之耳者。皆非校也。

擊圖之二曰滅趾

繫釋噬嗑之初九。屨校滅趾。曰。小人不恥不仁。不畏不義。不見利不勸。不威不懲。○出震一。坤二。奇動一。偶動三。偶爻二。



震爲天威。動而飭法。又震爲足。足不居下。有滅之道。震懼坎刑。可威而懲。

右擊十八策。于滅耳救半。

符曰。夫有人焉。告之仁義。訾訾然。激之恥畏。撅撅然。彰之勸懲。漆漆然。若此者。蓋小人之謬冥者也。然而聖人猶欲教之。聖人何故欲教之也。以爲是猶可懲爾。何言乎可懲也。以其不威不懲。不威不懲。威之則懲矣。玄曰。豨毅其牙。發以張弧。此言威禁也。是故不威不懲者。小人之頑也。何爲不威小人。此非小人之頑。而國之鈍也。韓子曰。法行狗信。虎化爲人。聖人以狗誡虎。以虎誡人。故曰。屨校滅趾。无咎。屨校已危。滅趾不死。懼其心使知悔。留其身使補過。是則聖人之仁也。

擊圖之三曰覆餗

繫釋鼎之九四曰。德薄而位尊。知小而謀大。力小而任重。鼎折足。覆公餗。其形渥。凶。言不勝其任也。○躍。離。巽。潛。動。四。震。兌。各一。

鼎

震爲足　兌爲毀折

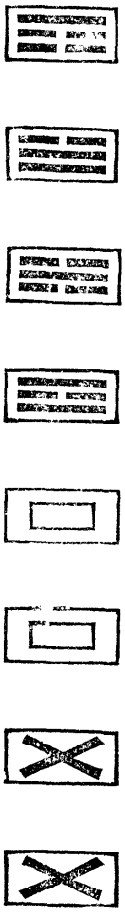
順側溢　覆餗之象

右擊二十四策。老陰窮數。以其位窮而人必老也。

符曰。火資風功。以成鼎實。震多恐懼。而爲長子。兌者。說也。而爲少女。恐懼之情。救以容悅。長子少女。欻然而化。女之比男。不可曰朋。柔之承剛。不可曰任。震足兌毀。足之折也。陰陽盪然。餗之覆也。昔羲作鼎。以儀萬象。黃帝采銅。而正三才。夏圖魅怪。告民神姦。姬著貪饕。愧物婪昧。是故古今之大賢大奸皆列于鼎矣。且奠而下。檜杞而上。孰不繇之。

擊圖之四致寇

繫釋解之六三曰。上慢下暴。盜思伐之矣。負且乘。致寇至。盜之招也。○出四動爻。艮兌坎離各一。



兌艮爲犬羊。　坎爲盜。　離爲用兵。　夷寇犯順。紛擾之象。

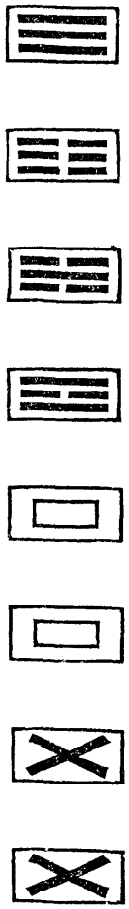
右擊三十策。倍艮兌坎之數。以半擊寇。以半擊致寇者。

符曰。擔負之子。赫而乘軒。彼候人兮。赤芾三百之謂矣。天下之風。皆相效而甚者也。擔夫可得有高車。細民効之。亦曰。吾何爲不得有神器。裔夷效之。亦曰。吾何爲不得有中華。擔夫一高車。而神器中華遂爲貴賤華夷之大共。寇不繇致。何能至哉。夫鴆之以召鬼也。倀之以導虎也。審欲禁鬼。何不殺鴆。審欲杜虎。何不滅倀。

擊圖之五曰勿恆

繫釋益上九莫益之或擊之立心勿恆凶曰莫之與則傷之者至矣○出乾坤坎離各一奇偶動各二

陰陽翻覆之至



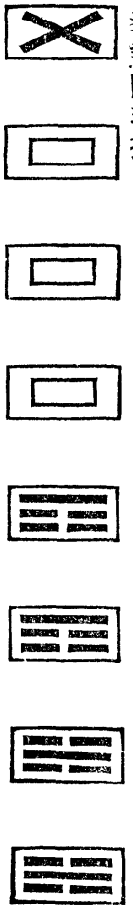
右擊十五策以陰陽之數責其陰陽

符曰陳仲舉云一庭之臣如河中木流汎東西此言陰陽多端心不恆也夫陰陽塞乎天地以錯而可常也不圖其塞于小人之心而以錯爲其不常爾蘇秦之歡六國馮道之媚五朝虞監之事隋唐蔡京之交王馬脂丸蓬轂豈足以喻其心哉是故物皆惡而擊之此其道自賊而已

擊圖之六曰非據

繫釋困六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻曰非所據而據焉身必危○出乾震坎艮各一奇動三偶動一

柔乘剛非據



艮爲石

坎爲蒺藜

右擊十三策合艮七坎六使石蒺藜責之

符曰。石剛而蒺藜亦剛也。故曰。困于蒺藜。以乘剛也。其器如此。是豈小人之所得據哉。夫萬物皆以剛據柔者也。是則小人宜戢翼承據。如妻承夫。今欲悍然倒而竊據。誰爲小人承據者乎。故曰。入于其宮。不見其妻。非爲有妻不見也。譬諸人妻假夫衣冠以號于人曰。吾卽夫也。夫卽夫矣。抑誰爲其妻者乎。武曌袞冕以祀郊廟。自册曰帝。帝必有后也。以武曌爲帝。入于其宮。不見其后矣。

王雲五主編

初編

易外儀

二冊

中華民國二十四年十二月初版

著者 倪元璐

發行人 王雲五 上海河南路

刷所 商務印書館 上海河南路

發行所 商務印書館 上海及各埠

◆〇六三三〇